

श्वेताम्बर मत समीक्षा.

लेखक:—पं. अजितकुमार शास्त्री

प्रकाशक व मुद्रक—

वंशीधर पंडित, मालिक—श्रीधर प्रेस,
भवानीपेठ, सोलापुर.

स्व० आचार्य श्री रघुनाथजी म० के शिष्य पं० श्री ज्ञानचन्द्रजी
म० के शिष्य प० श्री खुशानचन्द्रजी म० की ओर से सादर भेंट

जून १९३०

प्रति ३००

मूल्य २॥ रु०

प्रास्ताविक दो शब्द.

श्रीमान् पं. अजितकुमारजीने इस पुस्तकको तयार कर समाजकी एक कमीको बहुत अशोभे पूरा कर दिया है। इसमें कौन कौनसी बातोंपर प्रकाश डाला गया है यह ज्ञान प्रकरणसूचीके देखनेसे हो जायगा; उन प्रकरणोंको पृष्ठवार आगे दिखाया है। उन प्रकरणोंके बीच बीचमें और भी उपप्रकरण हैं वे पुस्तक पढ़ते समय नजर आवेंगे। इस परिश्रमकेलिये हम लेखकको धन्यवाद देते हैं और इस धार्मिक निस्वार्थ सेवाका आदर समाजमें भी हुए बिना न रहेगा ऐसी हमें आशा है।

आजकल प्रेमके और एकताके गीत बहुत कुछ गाये जाते हैं। तथा हम भी खास कर श्वेतांबर समाजके साथ अपना प्रेमपूर्ण व्यवहार रखनेकी आवश्यकता समझते हैं और सारे समाजसे ऐसी ही अपील करते हैं। परंतु गलतीको जताना भी प्रेमके बाहिरका कर्तव्य नहीं है। दिखाये बिना, गलती अपने आप नजरमें नहीं आती। इसलिये गलतीको दिखाना एक सुधारका तरीका है। हम आशा करते हैं कि इस-परसे समाज नाखुश न होकर लेखकके श्रमका आदर ही करेगा।

+

×

+

लेखककी इच्छा है कि जो प्रमादसे अथवा अज्ञानवश लिखनेमें गलती हुई हों उन्हें जो भाई सूचित करेंगे उनको हम आगामी सुधार देंगे। लेखककी इस सदिच्छा का भी विद्वान् लोग सदुपयोग करेंगे ऐसी हमें आशा है। 'सर्वे सर्वे न जानाति' यह ठीक है; परंतु इस पुस्तक पर से यह भी पता चल जायगा कि श्वेतांबर समाजने जैन धर्मके उच्च आदर्श को मलिन कर दिया है, इसमें संदेह नहीं है।

उत्कृष्ट ध्येयमें अपवाद रहना भी समभव है, परंतु अपवादों की भी सीमा होती है। अपवादके नामपर विरुद्ध आचार का समावेश कर डालना निष्पक्ष वृत्ति नहीं कहावेगी। जैन साधुको उत्कृष्ट दर्जेका जिनकल्पी नाम दिया वह तो स्वरूपानुरूप है। परंतु दूसरे स्थविर कल्पकी कल्पनाको खड़ी कर उसको गृहस्थसे भी अधिक कपड़े और आहार व्यवहार में घेर देना यह सीमाका अतिरेक है। इसका पुस्तकमें काफी खुलासा किया है।

बाणमठने ' भीदर्पविरित ' काव्य लिखा है उसके दूसरे उच्छ्वास
 पृष्ठ ३१ में, सम्य धारिणोमे त्रिनको अष्ट विलासि ह्य ' त्रिने क्षमासु '
 एसा लिखा है । और भाग ८ में उच्छ्वास पृष्ठ ७१ में श्वेताम्बर तथा
 दिगम्बर साधुओंको विलासि ह्य श्वेताम्बरोंको ' श्वेतपट ' सम्यसे
 लिखा है और दिगम्बरोंको ' आईत ' सम्यसे लिखा है । देखो, ' ठीक
 तर्कवा मध्य मानादेशीयै। स्वावस्थानेषु स्वाध्यायभिर्धे। तस्मैकामि
 निषेधमपेक्षीतरागेराहृषीर्मन्करिमि श्वेतपटे बाण्डुरभिद्रुभिर्माणसैर्ब
 निजि

जर्नात् राखाने आत्मों पुदेजुदे पगवाछे तस्विर्वाको देला; उनमें
 बीतराग आईत में और श्वेतपट भी ब । आईत तथा श्वेतपटके बीचमें
 मस्त्री भाग आखानस आईत ' छागु श्वेतपटोंस एक जुदे ट्हात
 है । जर्नात् बाणमठके समयमें श्वेताम्बर भी ब पाय्ठ में आईत न कदाकर
 श्वेतपट कडाते और आईतका बारात दिगम्बरोंको ही पाछ बा, यह
 नर्ब छाम्बपास हो जाता है । विद्वानोंकी अब भी बड़ी समझ है ।

छेलकका परिषय दिगंबर दिन समझको है । हाथमें ब हुकतान
 रहते हैं और व्यापार करते हैं । आपका अन्मस्थान आगाके पास बा
 बड़ी प्राप्त है आपने बर्मसासका अन्मस्थान गरिनामें रहकर अच्छा
 किया है और संस्कृत भाषाके अच्छे विद्वान हैं । कुछ दिन केव गम-
 टका संवादन किया है और कुछ दिन केवमें रहकर एक मासिक वत्र
 स्वतंत्रसे पढना बा । हुकतानकी तरफ श्वेतांबर साधुओंका आमा आमा
 अधिक रहता है । इनके द्वारा दिगंबर संमन्त्राकर सूडे आछेप किया
 जाते हैं । और कुछ श्वेतांबर मंत्रकारोंमें भी दिगंबर पक्षकी बहुतसी
 बातोंका बड़ा तथ्या सहन का संकुचित बुद्धिका परिषय दिना है । यह
 बात इस पुस्तकके बाकमेंसे मात्तम होगी । इस किये भी यह समीक्षा
 किन्नेका कारण उपरिबत होना आज पढता है । परंतु इस निमित्तसे
 सारे ही समझ को छेलकमें जो यह उपकार पहुंचाया है वह स्यात् है ।

पंशीपर पंजिन

पुस्तक लेखकका अन्तिम-निवेदन.

इस संसाररूपी गहन वनमें इस संसारी जीवका भला करने वाला केवल एक धर्म है। धर्मके अवलम्बनसे ही आत्मामें अच्छे गुणोंका विकास होता है और अशान्ति, अधीरता, ईर्ष्या, दम्भ, कपट आदि कुत्सित भाव भाग जाते हैं व शान्ति, धैर्य, सत्य, उपकार आदि उज्ज्वल गुणोंका प्रादुर्भाव होता है। इस कारण आत्मिक उत्थिति करनेके लिये धर्मका साधन एक बहुत आवश्यक कार्य है।

संसारकी अनेक योनियोंकी अपेक्षा इस मनुष्य योनिके भीतर आकर आत्माको धर्मसाधनके लिये सबसे अच्छा, सुलभ मौका मिलता है क्योंकि धर्मसाधनके सभी साधन जीवको इस योनि में मिल जाते हैं जो कि देवयोनिमें भी दुर्लभ हैं। इस कारण मानवशरीर पाकर धर्मसाधन सरीखा आवश्यक कार्य अवश्य करना चाहिये।

किन्तु; जहां पर जिस वस्तुकी विक्री बहुत होती है वहां पर असली मालके साथ नकली झूठे भी सस्ते भावमें बिकनेके लिये आजाते हैं। सस्तेपनका प्रलोभन लोगोंको अन्धा बना देता है। इस कारण असली मालको छोड़कर झूठे मालको भी लोग खरीदने लग जाते हैं। धर्मके विषयमें भी ठीक ऐसी ही बात है। धर्मकी खपत (विक्री) भी मानव शरीर धारियोंमें ही बहुतसी होती है इस कारण धर्मके नामपर नकली माल भी यहां विक्रय रहता है।

इस दशामें बुद्धिमान पुरुषका मुख्य कार्य यह होता है कि वह प्रलोभन जालमें न फसे। खरे खोटेकी परीक्षा करे। सदा प्रकाशमान उज्ज्वल जवाहिरातका ग्राहक बने, वह चाहे उसको कुछ महंगा ही क्यों न दीखे। हाँ! यदि शक्ति न हो तो थोड़ा ही खरीद करे किन्तु खरीद सच्चे मालकी ही करे जिससे कभी छोटाने, पछताने, धोखा खानेकी आवश्यकता न हो।

पाल करनेपर अब बर्मा में जैनधर्म सदा बर्बाद हो रहा है तो बुद्धिमानका काम है कि इसी धर्मका अनुयायी बने । कठिन आचरण प्रतीत हो तो थोड़ा ही शक्ति अनुसार पाळन कर ।

विज्जराज काक प्रबाइसे इस उज्ज्वल जैनधर्मक मीतर भी विभाग हो गये हैं जो कि मारम्भमें तो केवल साधुओंके नमन रहस तथा बल पद मनेके ही पक्षपर लख हुए थे किन्तु जाग जागे होनेवाला कुछ महाशयोंकी ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने जैनधर्मोंको भिन्नापात्र बनानेके लिये जनेक जैनधर्मोंमें उन लख बातोंको भिन्न दिवा जो कि न केवल जैनधर्मकी दृष्टिसे ही किन्तु इतर धर्मोंकी दृष्टिसे भी अनुचित ठहरती हैं ।

अब बुद्धिमान पुरुष यह है जो जैनधर्मोंमेंसे उन बातोंका लोभ निकालके जिनसे जैनधर्मको धम्मा समता है ।

हमने यह पुस्तक इसी कारण तयार की है कि हमारे श्वेतान्तर माई जो बहुत दिनोंसे बिछुड़े हुए हैं वे अपने उन धर्मोंका ध्यानसे निष्पन्न होकर अबकोकन करें । जो बातें उन्हें उसमें अनुचित दीलें, पालन-प्रैमियोंकी भिन्नई हुई माकम हों उन्हें धर्मोंमेंसे हूरकरमेक उद्योग करें । यदि किसी बातका हमने गलत समझा हो वा हमको समझावें ।

यह समझ धार्मिक प्रचारके लिये जल्दा उपयुक्त है इस समझ निककर प्रचार करें और जैन धर्मको एक बार फिरसे विश्वधर्म बनानेका शुभ उद्योग करें ।

मेरी स्वल्प बुद्धिमें जो कुछ आप श्वेतान्तर माइयोंको सुधारने और विचारनेके लिये उपयुक्त एवं आवश्यक चीज पडा यह आपके साम्म रक्ता है । मेरे लिये भी यदि आपको इस प्रचारकी कोई सुधार नीय एवं विचारणीय बात मालूम हो तो आप मेरे साम्मने रक्लें । इतिगोचर मूर्खोंको सुधारना और सुधरवाना ही बुद्धि और हिचैवी विचारका उद्युपयोग है ।

इति धाम्

प्रकरणसूची.

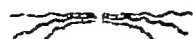
विषय	पृष्ठ
सच्चे देवका स्वरूप.	३
स्त्रीमुक्तिपर विचार	३२
अर्हतपर उपसर्ग और अभक्ष्य भक्षणका दोष.	५९
श्री महावीर स्वामीका गर्भहरण	६८
अन्यलिङ्ग मुक्ति समीक्षा.	७६
गृहस्थ मुक्ति परीक्षा.	८१
अर्हत भगवानकी प्रतिमा वीतरागी हो या सरागी ?	९६
जैनमुनिका स्वरूप कैसा हो ?	१०४
क्या साधु कभी मांस भक्षण भी करे ?	१५१
आगम समीक्षा.	१६२
श्वेताम्बरीय शास्त्रोंका निर्माण	
दिगम्बरीय शास्त्रोंके आधारेमे हुआ है	१७३
श्रीकुमुदचन्द्राचार्य और देवसुरिका शास्त्रार्थ	१८९
साहित्य विषयकी नकल	१९७
सिद्धान्तविरुद्ध कथन.	२०६
महाव्रती साधु क्या रात्रि भोजन करे ?	२१६
सषमेदका इतिहास	२१७
श्री भद्रबाहुकी कथा.	२२७
श्री भद्रबाहु स्वामी और सम्राट् चंद्रगुप्त	२४९
उपसंहार	२७७

आद्य-वक्तव्य

विचारचतुरचेता पाठक महानुभाव ! जैनधर्मका प्रबल प्रतापशाली सूर्य किसी समय न केवल इस भारतवर्षमें किन्तु अन्य देशोंमें भी कुपथविनाशक प्रकारा पहुंचा रहा था । जिस यूनान देशमें आज जैन धर्मका नामोनिशान भी शेष नहीं, किमी समय उस यूनान देशमें जैन ऋषिवरोंने जैन धर्मका अच्छा प्रचार किया था । जैन धर्मका वह मध्यान्ह समय बीत चुका अब वह जैनधर्मकी गरिमापूर्ण महिमा केवल सत्यान्वेषी विद्वानोंके निर्माण किये हुए ऐतिहासिक ग्रंथोंमें ही नेत्रगोचर हो सकती है ।

जैन धर्मका आधुनिक मंद प्रकाश उसके सायकालीन प्रकाशको प्रकाशित कर रहा है । इस समय उस दिवाकरमें इतना भी प्रताप नहीं दीख पड़ता कि वह अपने जैन मंडलको भी पूर्ण तौरसे अपने प्रकाशका परिचय दे सके । जैनधर्मके इस शोचनीय प्रसंगके यद्यपि अनेक निमित्त पिछले समयमें सफलता पा चुके हैं । किन्तु अध-पतनका प्रधान एवं प्रथम कारण यह हुआ कि आजसे लगभग २१००—२२०० वर्ष पहले संगठित जैन समुदायमें द्वादश-वर्षीय दुष्कालका निमित्त पाकर दिगम्बर तथा श्वेतांबर रूप दो विभाग हो गये । कोई भी संगठित संघ जब पारस्परिक विरोध लेकर दो विभागोंमें उठ खड़ा होता है उस समय उस संघकी गरिमा, महिमा, विस्तार, प्रचार प्रभाव, प्रकाश, कीर्ति आदि गुण सदाके लिये कितने फीके पड़ जाते हैं इसको सब कोई समझता है । तदनुसार जैन समुदायकी क्रमशः हीन अवस्था होते हुए यह अवनत दशा हो गई है कि जो अपने पहले समयमें संसारके कलह, विवाद, झगड़ोको शान्त करनेके लिये न्यायाधीश का काम करता था, विश्वको शान्तिप्रदान करता था वह जैन संघ आज पारस्परिक अशांतिका गणनीय क्षेत्र बना हुआ है अपने धार्मिक अधिकारोंका निर्णय करानेके लिये दूम्होंके द्वार खट-खटाता फिरता है ।

अधुनविक इस (सपने) निमित्तपर प्रकाश डालनेके लिये तथा शेरानर सम्प्रदायके निष्पक्ष निर्णय हुए सम्मनोंके अवलोकनार्थ कुछ विद्वानकी इच्छा पढ़ने से ही थी कि तीन कारणोंसे और भी बाधित हो उठी थी ।

१—जनक श्रुतांशरीय विद्वानोंने निष्पक्ष युक्तियोंसे नहीं किन्तु अनुचित असाध्य कृत्युक्तियोंसे दि० जैन सिद्धांतोंपर अथम प्रबोधमें आक्षेप किए हैं जो कि श्रुतांशरी भोळी जनतामें प्राप्ति उत्पन्न कर रहे हैं ।

२—कतिपय अर्धजन विद्वानोंने श्रुतांशरीय प्रबोधमें मौसमक्षय आदि अनुचित विधान द्वाबद्ध जैन धर्मकी निंदा करना प्रारंभ कर दिया था जिनका कि सुझसा उत्तर देकर जैन धर्मसे बलवत् बुर करना भी आवश्यक था ।

३—हमारे जनक दिगम्बरी आता भी, श्रुतांशरीय दिगम्बरीय सिद्धांतोंके विधावापन मेरसे अनपेक्षित हैं उनको परिचय करानेके लिये स्वामीय दिगम्बरी आसपास भाइयोंकी प्रबल प्रेरणा थी ।

इनके सिवाय तारकाछिक कारण एक यह भी हुआ कि सोमपुरस बड़ाके प्रधानपुरुष धर्मवीर रा रा श्रीमान् सेठ रावजी सस्ताराम दोसी की सम्पादकीमें प्रकाशित होनेवाले माठी भाषा के जैनबोधकमें (बीर से २४५३ कैत्र मासके अंकमें) श्रीमान् प विनयासजी न्याक्तीय सोमपुरका एक अन्य प्रकाशित हुआ था जिसमें उन्होंने एक अर्धजन विद्वान्के क्लृप्ता प्रतिपाद करत हुए लिखा था कि " दिगम्बर जैन शास्त्रोंमें मौसमक्षय विधान नहीं है " । उस अर्धजन विद्वान्ज भानी केसवामासे एक स्वामीय श्रुतांशरीय आचारांग सत्र भंड के ६२९ के तथा ६३० के सुझसा प्रमाण दते हुए यह लिखा था कि आदिमा धर्मदे बड़ा पतकार जैनधर्मके धारक माधु भी पढ़ने समझने मौसमक्षय करत थे ।

अर्धजन विद्वानोंद्वारा श्रुतांशरीय शास्त्रोंके आचारस धर्मधर्मकी एसी निंदा हाते देसकर इसरी बह इच्छा और भी प्रबल हो गई कि जनताके समक्ष सत्य समाचार स्मरण परम आवश्यक है जिससे कि सच्चे जैनधर्मजन असाध्य अन्धाधुन होम पावे ।

इन कारणोंसे बाध्य होकर ही यह ग्रंथ लिखा गया है । जैन धर्मके सत्य स्वरूपके जिज्ञासु तथा निष्पक्ष हृदयसे धार्मिक तत्वकी खोज करनेवाले हमारे दिगम्बर तथा श्वेताम्बर सम्प्रदायके सज्जन शान्तिपूर्वक इस ग्रंथका अवलोकन करके गुणग्रहण और दोषवर्जन करेंगे ऐसी प्रार्थना तथा आशा है ।

इस ग्रंथके निर्माणमें निम्नलिखित ग्रंथोंसे सहायता प्राप्त हुई है ।

- १- सशयवदन विदारण
- २- गोम्मतसार
- ३- षट्पाहुड
- ४- कल्पसूत्र (श्वेताम्बरीय)
- ५- भगवतीसूत्र "
- ६- ध्यानागसूत्र "
- ७- प्रवचनसारोद्धार "
- ८- तत्त्वार्थाधिगमभाष्य "
- ९- तत्त्वनिर्णयप्रासाद "
- १०- जैनतत्त्वदर्श "
- ११- भगवान् महावीर और महात्मा बुद्ध
- १२- बगाल विहार प्रान्तके प्राचीन जैन स्मारक
- १३- जैनमिहान्त भास्कर

श्री ऐलक पन्नालाल दि० जैन सरस्वती भवनका तथा उसके मृतपूर्व दशम पतिमाधारी ब्र० जानचंद्रजी पत्रन्धक श्रीमान् पं. नन्दन-लालजी वैद्यका भी बहुत आभार है क्योंकि उनकी कृपासे ही भगवतीसूत्र, तत्त्वार्थाधिगमभाष्य (श्वेताम्बर) ग्रंथोंके अवलोकनका सौभाग्य प्राप्त हुआ है । अलीगज निवासी श्रीमान् बबू कामताप्रमदजी को भी अनेक धन्यवाद है । आपने भी समयपर प्राचीन जैन स्मारक पुस्तक भेजनेका कष्ट उठाया था ।

मनसे अधिक सहायता हम [स्थानीय] उस स्वर्गीय (श्रीमान् ला० देवीदासजी गोरच्छके उदारचेता सुपुत्र) ला० शंभुरामजीकी

सम्पन्नते हैं जो कि स्थानीय वि० जैन मंदिरजीके शास्त्र भंडारमें पुरातन श्वेताम्बरीय ग्रंथोंको रख गये हैं और उनपर अनक दृष्टि विद्वांसोंको चिन्हित कर गये हैं ।

इन सबके सिवाय हम स्थानीय जैन सिद्धान्त के मार्मिक ज्ञाता श्रीमान् स्व० चौधुरामजी सिंघीका नाम भी नहीं मुल्य सकत जिनकी सतत तीव्र मेरजासे यह प्रश्न प्रारम्भ किया गया था । आप इस समय दिगम्बर जैन जोसवाल समाजके गणनीय पुरोहित हैं । आपने दिगम्बर जैन जोसवाल समाजके प्रधान इच्छिकर्ता स्वर्गीय पं० मनइरामदासजी सिंघीके अनुरोधसे दिगम्बर जैनधर्मकी परीक्षा की तदनन्तर श्वेताम्बर जैनधर्मको छोड़कर दिगम्बर जैनधर्म धारण किया है ।

यह प्रश्न सत्य असत्य निर्णयके लिये खिस्ता गया है इस कथन प्रत्येक सत्यन पाई यह दिगंबर हो या श्वेतांबर, इस प्रश्नपर एक बार अवश्य अवलोकन करें, परमेश्वर को हम दुर्गतिका कारण सम्पन्नते हैं और असत्य निष्ठाको अनन्त संसारका कारण धुणित श्रम मानते हैं किन्तु सत्य असत्यका निर्णय सम्बन्धान एवं सुगतिका कारण मानते हैं इसी अक्षयसे इस प्रश्नको खिस्ता है । यदि कोई स्वाक्षय विद्वान किसी स्वक्षम हमारी कोई भुटि बतका देंगे तो हम उनका कृतज्ञ होंगे ।

उस अर्कत सुखराशिमें विराजमान, विश्वप्रकाशक अचल ज्ञान ज्योतिष विमृषित, अपारशक्तिधम्पन्न श्री १००८ जिनैत्र मन्त्रान्के भक्तिमसादस एवं उनके स्मरण और ध्यानसे प्रारम्भ प्रथम समाप्त हुआ है ।

प्रश्नकार मारंग जैन शुक्ला पंचमी बीर सं० २४५३ के दिन श्री वि० जैन मंदिर डेरा गांधीस्थानमें हुआ था और समाप्ति स्थानीय (मुहल्लानके) वि० जैन मंदिरमें आज समाप्ति शुक्ला ५ मंगलवार बीर सं २४५४ के मात समय ॥ है ।

अनितकुमार छाप्पी

चावडी—(जागसा) वर्तमान मुहल्लान नगर

श्वेताम्बर मत समीक्षा.

देव वंदना

तज रागद्वेष क्षुधा तृपादिक ध्यानसे खल कर्म हन,
अर्हन्तपद पाया अतुल जो अरु अनन्त सुशर्मधन ।
वैराग्य रससे पूर्ण केवलज्ञानयुत अमिराम है,
उस अजितवीर जिनेशको मम बार बार प्रणाम है ॥ १ ॥

शारदाविनय.

सब युक्तियोंसे जो अखण्डित दयाधर्म प्ररूपिणी,
पूर्वपर अविरोधभूषित सर्व तत्त्व निरूपिणी ।
संसारभ्रांत सुमन्य जनको दे सदा शुभ धाम है,
उस वीरवाणी शारदाको बार बार प्रणाम है ॥ २ ॥

गुरुस्तवन.

संसार व्याधि उपाधि सब आमूल से जो त्याग कर,
निज आत्ममें लवलीन रहते श्रेय समता भाव धर ।
लवलेश भी जिनके परिग्रह का नहीं सधर्ष है,
वो ही दिगम्बर वीतरागी पूज्य गुरु आदर्श है ॥ ३ ॥

आचार्य श्री शान्तिसागर

उत्कुण्ठ तप चारित्र धारी ज्ञानसिन्धु अगाध है,
मुनिरत्न जिनके शिष्य निरुपधि वीरमागर आदि हैं ।
सर्वसिन्धुतारक तमनिवारक शान्तिके आगार है,
आचार्यवर श्रीशान्तिसागर धर्मके पतवार है ॥ ४ ॥

उद्देश.

मत असत निर्णयहेतु इस सद्ग्रन्थका प्रारम्भ है,
निंदा प्रशंसासे न मतलब, नहीं द्वेष रु दंभ है ।

समागो वो आवय अरु ई हेय ओ उत्पय सदा,
कर्तव्य मजनका यही मा, गर्ह छुम मग रावदा ॥ ५ ॥

प्रथम परिच्छेद

पीठिका

समस्त सत्कारके वैदिकीय समस्त जगत्के कल्याणविधाता, अनंत
सृष्टिसम्पन्न, विश्वेश्वर बाध विगुणित, अजुष्यसुगमद्वित, अमन्तगुण
गण कक्षित, जितन्द्र, जदन्त, भगवान्, परमेश्वर आदि अनन्त नामोंसे
सम्भाषित परमेश्वर आत्मनारक देवका अ तारणता स्मरण, वन्दना
करके मं प्रथम मार्ग ज्ञता है ।

इस विकट सत्कार अटवीके भीतर जन्म, जरा मरण आदि व्याधोंके
द्वारा रातदिन धताय गये सौतारिष जीवोंका उद्धार करनेके लिए
यद्यपि जलनदायक अनेक भय विद्यमान हैं, किन्तु न सभी एक दुम्बर
ता बिन्दु माग वृत्तान्त है इस कारण हममें से सत्पा कल्याण दायक
धर्म काई एक ही है। सत्पा है, सभी मर्दी । धर्मोंकी सत्य
ताकी परीक्षा कसमसा मध्यम दाता है कि प्रत्येक जीवका सच्ची
ताति, एक सच्चा पुत्र समवासा धर्म काई धर्म है ता मद अनधम
ह इस कारण यह ही सच्चा धर्म है । 'अग्निता' भाव मा कि समस्त
सत्कारका मामनीय ममान धर्म है इसी जनधर्मके भीतर पूर्व तीसरे
विकसित रूपमें पाया जाता है ।

कर्मका वराह कुटिल प्रगतिम इस अनार्यक भी अनेक संद
हो गये हैं और न भी परापर दुम्बरके बिन्दु साक्षात्तकी वक्रिवा
वन्धन है । इस कारण अनार्यक भीतर भी मय, बागव मार्ग स्रोत्र
करनकी आवश्यकता सामान्य भा सही नहीं है । बिना परीक्षा बिधे ही
यदि कोई मध्यम जनधर्मता राज वन्धन ता मोमव है कि यह
ही मय माग ता मनुज दूर गद आव ।

इस कारण इस धर्ममें जनधर्मताका अन्तर्भाव सामान्य,
अमयताका दिग्दर्शन कमाया आवगा ।

जैन समाज इस समय तीन संप्रदायोंमें विभक्त (बंटा हुआ) है । दिगम्बर, श्वेताम्बर=और+स्थानकवासी । इनमेंसे श्वेताम्बर तथा स्थानकवासी सम्प्रदायके भीतर सिद्धान्तकी दृष्टिसे कुछ विशेष भेद नहीं है । स्थूल भेद केवल यह है कि श्वेताम्बर सम्प्रदाय मूर्तिपूजक है अतएव जिनमंदिर, जिनप्रतिमा तथा तीर्थक्षेत्रोंको मानता है, पूजता है । किन्तु स्थानकवासी समाज जो कि लगभग ३०८ वर्ष पहले श्वेताम्बर सम्प्रदायसे प्रगट हुआ है (जिनमंदिर, जिनप्रतिमा, और तीर्थक्षेत्रको न तो मानता है और न पूजता ही है, वह केवल गुरु और शास्त्रको मानता है ।

किन्तु दिगम्बर सम्प्रदायके साथ श्वेताम्बर तथा स्थानकवासी सम्प्रदायोंका सिद्धान्तकी दृष्टिमें बहुत भारी मतभेद है । इसलिये उसकी परीक्षा करना जरूरी है ।

सच्चे देवका स्वरूप.

धर्मकी सत्यता, असत्यताकी खोज करनेके लिये तीन बातें जांच लेनी आवश्यक हैं, देव, शास्त्र और गुरु । जिस धर्मका प्रवर्तक देव, उस देवका जहा हुआ शास्त्र तथा उस धर्मका प्रचार करनेवाला, गृहस्थ पुरुषों द्वारा पूजनीय गुरु सत्य माने हो वह धर्म सत्य है और जिसके ये तीनों पदार्थ असत्य माने हों वह धर्म झूठा है । इस कारण यहापर इन तीनों जैन सम्प्रदायोंके माने हुए देव, शास्त्र, गुरुकी परीक्षा करते हैं । उनमें से प्रथम ही इस प्रथम परिच्छेदमें देवका स्वरूप परीक्षार्थ प्रगट करते हैं ।

दिगम्बर, श्वेताम्बर, स्थानकवासी ये तीनों सम्प्रदाय अर्हंत और सिद्धको अपना उपास्य (उपासना करने योग्य) देव मानते हैं । तथा “ आठ कर्मोंको नष्ट करके शुद्ध दशाका पाए हुए जो परमात्मा लोक-शिखरपर विराजमान है वे सिद्ध भगवान हैं और जिन्होंने जानावरण, दर्शनावरण मोड़नीय और अंतराय इन चार घाती कर्मोंका नाश करके अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतसुख और अनंतबल यह अनंतचतुष्टय पा लिया है ऐसे जीवन्मुक्तिदशाप्राप्त परमात्माको अर्हन्त कहते हैं ” यहातक भी तीनों सम्प्रदाय निर्विवाद रूपसे स्वीकार करते हैं ।

किन्तु साथ ही अर्हंत भगवान्‌के विषय स्वरूप के विषयमें तीनों सम्प्रदायोंका परस्पर मतभेद है। विगम्बर सम्प्रदाय अर्हंत भगवान्‌के मूल, व्यास, राग, द्वेष, क्लम, बुद्धापा, मरण, आश्चर्य, पीडा, रोग, स्वेद, (क्लृप्त) शोक, अविमान, मोह, मय, नींद, चिंता, पसीना ये १८ दोष नहीं मानता है और न उनपर किसी प्रकारक उपसर्गका होना मानता है। यानी— विगम्बर सम्प्रदायका यह सिद्धांत है कि अर्हंत भगवान्‌में १८ दोषरूप बातें नहीं पाई जाती हैं और न उनपर कोई मनुष्य, देव या किसी प्रकारक उपद्रव डी कर सकता है।

स्वर्ताम्र तथा स्वानुक्तासी सम्प्रदायमें अर्हंत भगवान्‌पर कदापि सिद्धांतकी अपेक्षा उपसर्गका अभाव कदापि है बानी इन दोनों सम्प्रदायोंके सिद्धांत ग्रंथ भी “ अर्हंत भगवान्‌ पर कोई उपद्रव नहीं हो सकता है ” ऐसा कहते हैं किन्तु प्रबन्धानुबोधके कला ग्रंथ इस निष्कर्षके विरुद्ध भी प्रगट करते हैं जिस को हम आगे बतलावेंगे। तथा १८ दोषोंका अभाव भी अर्हंत भगवान्‌क वतताते हैं किन्तु वे इन दोषोंके नाम विगम्बर सम्प्रदायसे मिला कहते हैं। प्रबन्धतसारोद्धार (छा० श्रीमसिंह माणक द्वारा बरईसे वि सं १९३७ में प्रकाशित टीका भाग) के १२० वें पृष्ठपर उनका नाम यों लिखा है—

अज्ञान कोई मय मान छोड़ माया रईव अरईय ।

निद सोय अलिप दयण चारीया मच्छर मयाय ॥ ४५७ ॥

पाणिबह पेम कीडा पसंग हासाह अस्त इय दोसा ।

अहारमणि पणहा नमामि वरादिवेक सं ॥ ४५८ ॥

अर्थात् अज्ञान, क्रोध, मद, मान, शोम, माया [क्लृप्त] रति (राग) अरति (द्वेष) नींद शोक, असत्य बचन, चोरी इर्ज्या, मय, दिसा, मेम, कीडा और हास्य ये अठारह दोष अर्हंतके नहीं होते हैं।

इस विषयमें विगम्बर सम्प्रदायके मान्य १८ दोष इस कारण ठीक खरखे हैं कि अर्हंत भगवान्‌के ज्ञानावरणकर्म मष्ट होकर जो अनेकज्ञान (कैवलीज्ञान) प्रगट हुआ है उसके निमित्तस आशय (अर्थात् यानी

कोई अद्भुत बात जान कर अचरज होना) दोष नहीं रहता है । दर्शनावरण कर्मका नाश होकर अनन्तदर्शन उत्पन्न होनेके कारण नींद (निद्रा) दोष नहीं रहता है । मोहनीय कर्मके नष्ट हो जानेसे अर्हन्त के मोहकी सब दशाएँ नष्ट होजाती हैं तथा अनन्त सुख प्रगट होता है जिससे कि रंचमात्र दुःख नहीं रहने पाता है । इस निमित्तसे जन्म, मूल, प्यास, पीढा, रोग, शोक, अभिमान, मोह, भय, चिन्ता, राग, द्वेष, मरण ये १५ दोष अर्हन्तके नहीं होते हैं और अन्तराय नष्ट होकर अर्हन्तके जो अनन्तचल प्रगट होता है उसके कारण खेद स्वेद, बुढापा ये दोष नहीं रह पाते हैं ।

परन्तु-श्वेताम्बर, स्थानकवासी संप्रदायके बतलाये हुए १८ दोषोंके भीतर प्रथम तो मद, मान ये दोनों तथा रति, प्रेम ये दोनों एक ही हैं । मद तथा मानका एक ही " अभिमान करना " अर्थ है । रति (राग) और प्रेम इनमें भी कुछ अन्तर नहीं । इस कारण दोष वास्तवमें १६ ही ठीक बैठते हैं । तथा असत्य वचन, चोरी और हिंसा ये तीन दोष ऐसे हैं जो कि अप्रमत्त नामक सातवें गुणस्थानमें भी नहीं रहते हैं । वैसे तो मुनि दीक्षा ले लेनेपर ही हिंसा, झूठ बोलना, चोरी करना इन तीनों पापोंको पूर्ण रूपसे मुनि त्याग कर देते हैं किन्तु प्रमाद विद्यमान रहनेके कारण कदाचित् अहिंसा, सत्य, अचौर्य महाव्रतमें कुछ दोष भी लगता हो तो वह प्रमाद न रहनेसे सातवें गुणस्थानमें बिल्कुल नहीं रह पाता है । इस कारण जब कि सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिके ही मन, वचन, कायकी अशुभ प्रवृत्तिका त्याग हो जानेसे हिंसा, असत्य वचन और चोरी नहीं रहने पाती है तो इन तीनों बातोंका अभाव अर्हत भगवान् में बतलाना व्यर्थ है । अर्हत भगवान् के तो उन दोषोंका अभाव बतलाना चाहिए जो कि उनसे ठीक नीचेके गुणस्थानवाले मुनियोंके विद्यमान, मौजूद हों । जो बात सातवें गुणस्थानवाले छद्मस्थ (अल्पज्ञ) मुनियोंके भी नहीं हैं उस बातका अभाव केवली भगवान् के कहना निरर्थक है ।

तथा—अठारह दोषोंमें मृग, प्यास, रोग आदि दोषोंकी व्युत्पत्ति मनुष्यके कारण श्वेताश्व, स्थानकवासी संप्रदायके मामले हुए अर्हन्त भगवानके अनंतसुख, अनंतवश नहीं हो सकते हैं। इनके मामले सिद्ध करेंगे। इस कारण १८ दोषोंका श्वेताश्वरीय सिद्धान्त ठीक नहीं बनता है।

अर्हन्त भगवानमें अनन्त अनुपमक सद्भाव और अठारह दोषोंके अभाव होम से बीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशकता प्राप्त होती है।

शानी—अर्हन्त भगवान् राग, द्वेष मोह, आदि दोष न रहनेके कारण बीतराग कहलाते हैं। तदनुसार वे किसी प्रकारपर राग, द्वेष शानी में और और नहीं करते हैं। केवलज्ञान ही आमतौर पर समस्त लोक, समस्त काइकी एवं बातोंको एक साथ स्पष्ट जानते हैं इस कारण वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। और इच्छा न रहनेपर भी अपने योगके कारण तथा मध्यस्थीको पुण्य कर्मोंके निमित्त उन बीबोंको कल्याण कर्मबान्धव उपदेश देते हैं इस कारण हितोपदेशी कहलाते हैं।

वे तीनों बातें दिगम्बरीय अभिस्त अर्हन्तमें तो बन जाती हैं किन्तु श्वेताश्वर सम्प्रदायानुसार अर्हन्त भगवानमें बीतरागता तथा सर्वज्ञता नहीं बनती है। सो जागे विमर्शवर्गे।

इस प्रकार अर्हन्तदेवका ठीक—एवा स्वरूप दिगम्बरा सम्प्रदायके सिद्धान्त अनुसार तो ठीक बन जाता है किन्तु श्वेताश्वर स्थानकवासी सम्प्रदायक सिद्धान्त अनुसार अर्हन्तत्वका एवा स्वरूप ठीक नहीं बनता।

क्या फेवली कहलाकर करता है ?

अब यहाँ हम विषयपर विचार पड़ता है कि अर्हन्त भगवान् का कि मोहनीय कर्मका समूह प्राप्त करके बीतराग हो चुके हैं, केवलज्ञान ही अनन्त जिनका कबली भी कहते हैं कबलाहर (हमारे तुम्हारे ज्ञान मसवाका मोहन) करते हैं या नहीं।

इस विषयमें दिगम्बर सम्प्रदायका यह सिद्धान्त है कि केवली भगवान् वीतरागी और अनन्त सुखधारी होनेके कारण कवलहार नहीं करते हैं। क्योंकि उनके 'मूख' नामक दोष नहीं रहा है। श्वेताम्बर तथा स्थानकवासी संप्रदायका यह कहना है कि केवली भगवान् के वेदनीय कर्मका उदय विद्यमान है इस कारण उनको भूख लगती है जिससे कि उनको भोजन करना पड़ता है। विना भोजन किये केवली भगवान् जीवित नहीं रह सकते।

ऐसा परस्पर मतभेद रहते हुए भी तीनों सम्प्रदाय केवली भगवान् को वीतरागी और अनन्तसुखी निर्विवादरूपसे मानते हैं।

इस समय सामने आये हुए प्रश्नका समाधान करनेके पहले यह जान लेना आवश्यक है कि भूख लगती क्यों है? किन किन कारणोंसे जीवोंके उदरमें भूख अ कुरुताको उत्पन्न कर देती है? इस विषयमें सिद्धान्तग्रंथ गोम्भटसार जीवकाण्डमें यों लिखा है,

आहारसंश्लेषेण य तस्सुवजोगेण ओम्भकोठाए ।

सादिदरुदीरणाए हवदि हु आहारसण्णाओ ॥ १३४ ॥

अर्थात्— अच्छे अच्छे भोजन देखने से, भोजन का स्मरण कथा आदि करने से, पेट खाली हो जानेसे और अवाता वेदनीयको उदीरणा होनेपर आहारसंज्ञा यानी भूख पैदा होती है।

इन चार कारणोंमेंसे अतएव मुख्य कारण असाता वेदनीय कर्मकी उदीरणा (अपक्वपचन उदीरणा—यानी—आगामी समयमें उदय आनेवाले कर्मनिषेकोंको बलपूर्वक वर्तमान समयमें उदय ले आना। जैसे वृक्षपर आम बहुत दिनमें पकता, उसे तोड़कर मूसेके भीतर रखकर जल्दी पहलेही पका देना) है। विना असाता वेदनीय कर्मकी उदीरणा हुए भूख लगती नहीं है।

इस कारण अर्हन्त भगवान् को यदि भूख लगे तो उनके असाता वेदनीय कर्मकी उदीरणा अवश्य होनी चाहिये। किन्तु वेदनीय कर्मकी उदीरणा तेरहवें गुणस्थान में विराजमान अर्हन्त भगवान् के नहीं। क्योंकि वेदनीय कर्मकी उदीरणा छठे गुणस्थान तक ही है, आगे नहीं है।

श्वेताम्बरीय ग्रन्थ प्रकरणरत्नाकर चतुर्थ भागके षडशीतिनामक चौथे सङ्को ६४ वीं गाथा ४०२ पृष्ठपर लिखी है कि —

उत्तरंति पञ्चमता सगृह मीसह पेय माह विणा ।

छग अपमद्याह तऊ छ पंच सुदुमो पणु वसतो । ६४ ।

अर्थात्— मित्र गुणस्थान के सिवाय पञ्च से छठे गुणस्थान तक जाठों कर्मोंकी उद्दीरणा है । उसके आगे अमृत, अपूर्वकरण, अमिष्ट-विकरण इन तीन गुणस्थानोंमें वेदमीय और आयुर्वर्मेके बिना ६ कर्मोंकी उद्दीरणा होती है । वृद्धों तथा म्यारहवें गुणस्थानमें मोहमीय, वेदमीय, आयुर्वर्मेके बिना छेप पांच कर्मोंकी उद्दीरणा होती है ।

जागेकी ६५ वीं गाथा इसी पृष्ठ पर यों है—

“ पण वो स्तीज बुजोगीऽणुखीणु अमोगिबोध उवसता ।

मानी बारहवें गुणस्थानमें अंत समस्तसे पड़े म्यारहवें गुणस्थानकी तरह पांच कर्मोंकी उद्दीरणा होती है । अंतस्ममें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय मोहमीय, वेदमीय आयु इन ६ कर्मोंके सिवाय छेप नाम, गोत्र इन दो कर्मोंकी ही उद्दीरणा होती है । सयाग केवली ११ वें गुणस्थानमें भी नाम, गोत्र कर्मकी ही उद्दीरणा होती है । १४ वें गुणस्थानमें उद्दीरणा नहीं होती है ।

इस प्रकार जब कि वेदमीय कर्मोंकी उद्दीरणा छठवें गुणस्थान तक ही होती है तो नियमानुसार यह भी मानना पड़ेगा कि मूल में छठे गुणस्थान तक ही कर्मोंकी उद्दीरणा है । उसके आगेके गुणस्थानोंमें न तो उद्दीरणा है और न इस कारण उनमें मूल ही कर्मोंकी उद्दीरणा है ।

तबनुसार जब कि बारहवें गुणस्थानवर्ती अर्हन्त भगवान्को वेदमीय कर्मोंकी उद्दीरणा न होने से मूल ही कर्मोंकी उद्दीरणा है तब उस मूलको मिटानेके किये वे भोजन ही क्यों करेंगे? यानी नहीं करेंगे; क्योंकि जब आहार (भोजन) मूल मिटानेके किये ही भोजन करनेपर ही किया जाता है । अन्यथा नहीं ।

इस कारण कर्मियोंके सिद्धान्त अनुसार तो केवली भगवान्के

कवलाहार सिद्ध नहीं होता है। यदि फिर भी श्वेताम्बरी भाई वेदनीय कर्मके उदय से ही मूल लगती बनला कर केवली भगवान्‌के कवलाहार सिद्ध करेंगे क्यों कि केवली भगवान्‌के साता या असाता वेदनीय कर्मका उदय रहता है। तो भी नहीं है; क्योंकि वेदनीय कर्मका उदय प्रत्येक जीवको प्रत्येक समय रहता है। सोते जागते कोई भी ऐसा समय नहीं कि वेदनीय कर्मका उदय न होवे, इस कारण आपके कहे अनुसार हर समय क्षुधा लगी ही रहनी चाहिये और उसको मिटानेके लिये प्रत्येक जीवको प्रत्येक समय भोजन करते ही रहना चाहिये। इस तरह सातवें गुणस्थानसे लेकर बारहवें गुणस्थान तक जो मुनियोंके धर्मध्यान, शुक्लध्यानकी दशा है उस समय भी वेदनीय कर्मके उदय होनेसे आपके कहे अनुसार मूल लगेगी। उसको दूर करनेके लिये उन्हें आहार करना आवश्यक होगा। इसीलिये उनके ध्यान भी नहीं बन सकेगा।

तथा—केवली भगवान्‌के भी हर समय वेदनीय कर्मका उदय रहता है इस लिये उनको भी हरसमय मूल लगेगी जिसके लिये कि उन्हें हर समय भोजन करना आवश्यक होगा। बिना भोजन किये वेदनीय कर्मके उदयसे उत्पन्न हुई क्षुधा उन्हें हर समय व्याकुल करती रहेगी। ऐसा होनेपर श्वेताम्बरी भाइयोंका यह कहना ठीक नहीं रहेगा कि केवली भगवान्‌ दिनके तीसरे पहरमें एक बार भोजन करते हैं।

इस लिये मानना पड़ेगा कि मूल असाता वेदनीय कर्मकी उदीरणा होनेपर लगती है। यदि फिर भी इस विषय में कोई महाशय यह कहें कि वेदनीय कर्मके तीव्र उदय होनेपर ही मूल लगती है। वेदनीय कर्मका जबतक मंद उदय रहता है तबतक मूल नहीं लगती।

तो इसका उत्तर यह है कि मूल लगानेवाले वेदनीय कर्मका उदय केवली भगवान्‌के तीव्र हो नहीं सकता क्योंकि वे यथाख्यात चारित्रिके धारक हैं तदनुसार उनके परिणाम परम विशुद्ध हैं। विशुद्ध-परिणामोंसे दुख देनेवाले अशुभ कर्मोंका उदय मंद रहता है यह कर्म-सिद्धांत अटल है। इसलिये केवली भगवान्‌के मोहनीय कर्म न रहनेसे

पुनः पवित्र परिणाम रहते हैं और इस कारणसे (आपके कहे अनुसार) मनुष्य पैदा करनेवाले अशुभ कर्मका बहुत मंद उदय रहता है । इसलिये भी केवली भगवान्‌को मूल नहीं बना सकती जिससे कि वे कर्मकार भी नहीं कर सकते ।

इसका व्याख्यान यह है कि छोटे, साठवें, आठवें तथा नवम गुण स्थानमें (कुछ स्थानोंमें छी, पुरुष, नर्पुसक भाव वेदोंका मंद उदय है इस कारण उन गुणस्थानवाले पुनिजोंके विषय सेवन करनेकी इच्छा नहीं होती है । यदि वेदनीय कर्मके मंद उदयसे केवली भगवान्‌को मूल बना सकती है तो भेताम्बरी माइनोंको यह भी कहना पड़ेगा कि वेदोंके मंद उदय होनेसे छोटे साठवें आठवें, नववें, गुणस्थानकर्त्ता साधुजोंके भी विषय सेवन की (देयुन करनेकी) इच्छा उत्पन्न होती है । और इसी कारण उनके कर्म ध्यान तथा शुद्ध ध्यान नहीं है ।

वेदनीयकर्म केवलीको मूल उत्पन्न नहीं कर सकता । असादा वेदनीय कर्म के उदयसे केवली भगवान्‌ को मूल इस लिये भी नहीं बना सकती कि उनके मोहनीय कर्म यह हो चुका है । वेदनीय कर्म अपना फल मोहनीय कर्मकी सहायतासे ही देता है । मोहनीय कर्मके बिना वेदनीय कर्म वेदना उत्पन्न नहीं कर सकता । गाम्भार कर्मकाहमें लिखा है—

वादिब वेयणीय मोहस्त यसेन वादव जीव ।

इदि वादीनं मग्ने मोहस्सादिमि पडिंदत्त ॥ १८ ॥

अर्थात्—वेदनीय कर्म वादी कर्मोंके समान जीवके जग्याबाध गुणको मोहनीय कर्मकी सहायतासे वादता है । इसी कारण वेदनीय कर्म मोहनीय कर्मके पहले एवं वादिवा कर्मोंके बीचमें सीसरी संख्यापर रहता गया है ।

अबकि केवली भगवान्‌के मोहनीय कर्म बिल्कुल नहीं रहा तब वेदनीय कर्म को सहायता भी कहाँ से मिल सकती है । और जब कि वेदनीय कर्मको मोहनीय कर्मकी सहायता न मिले तब वह वेदना भी कैसे उत्पन्न करसकता है । बानी—नहीं कर सकता ।

मोहनीय कर्म जब रहता है तब साता वेदनीय के उदयसे इन्द्रिय-जनित सुख होता है जो कि राग भावसे वेदन किया जाता है । और असाता वेदनीय कर्म के उदयसे जो दुख होता है उसका द्वेष भावसे वेदन किया जाता है । केवली भगवान्‌को जब कि राग, द्वेष ही नहीं रहा तब इन्द्रियसुखदुखरूप वेदन ही कैसे होवे ? और जब दुखरूप वेदन नहीं, फिर भूख कैसे लगे ? जिससे कि केवलीको भोजन अवश्य करना पड़े । भूख का शुद्ध रूप बुभुक्षा है जिसका कि अर्थ “ खानेकी इच्छा ” होता है । केवली के जब मोहनीय कर्म नहीं तब उसके खानेकी इच्छा भी नहीं हो सकती । खानेकी इच्छा उत्पन्न हुए बिना उनके भूख का कश्ना व्यर्थ तथा असंभव है । इस लिये भी केवली के कवलाहार नहीं बनता है ।

भूख लगे दुख होय अनंतसुखी कहिये किमि केवलज्ञानी. ३

अन्य सब बातोंको एक ओर छोड़कर मूल बातपर विचार चला-इये कि अनंतसुखके स्वामी आईत भगवान्‌को भूख लग भी कैसे सकती है ? क्योंकि भूख लगनेपर ज वोंको बहुत भारी दुख होता है । केवल ज्ञानीको दुख रेशमात्र भी नहीं है । इस कारण हमारे श्वेताम्बरी भाई या तो केवली भगवान्‌को “ अनंतसुखधारी ” कहें-भूख वेदनासे दुखी न बतलावें । अथवा केवलीको भूख की वेदनासे दुखी होना कहें इसलिए अनंतसुखी न कहें । बात एक बनेगी दोनों नहीं ।

भूखकी वेदना कितनी तीव्र दुःखदायिनी होती है इसको किसी कविने अच्छे शब्दोंमें यों कहा है—

आदौ रूपविनाशिनी कृशकरी कामस्य विवसिनी,
ज्ञानभ्रंशकरी तपःक्षयकरी धर्मस्य निर्मूलिनी ।

पुत्रभ्रातृकलत्रभेदनकरी लज्जाकुलच्छेदिनी,

सा मां पीडति विश्वदोषजननी प्राणापहारी क्षुधा ।

अर्थात्—क्षुधा पीडित मनुष्य कहता है कि भूख पहले तो रूप

बिगाड़ देती है यानी मुलकी जाकृति कोकी कर देती है, फिर छरि कृष्ण (दुषण) कर देती है, काम वासनाकर नाश कर देती है, मूलसे ज्ञान पक्ष अग्रा है, मूल तपको मध्य कर देती है, धर्मका निर्मूलक रूप कर देती है, मूल के कारण पुत्र माई, पत्नीमें मेदमात्र (कष्ट) हो जाता है, मूल छत्राको मगा देती है, अधिक कड़ाक कहे मावोंका भी नाश कर देती है । ऐस समस्त दोष उत्पन्न करवाली धुवा (मूल) इसे व्याकुल कर रही है ।

मूल जीव की क्या दशा होती है इसको एक कविन इन मार्मिक शब्दोंमें बों प्रकट किया है ।

स्वप्नेक्षुषार्ता महिता स्वपुत्रं

स्वादेक्षुषार्ता शुश्रूषी स्वमण्डम् ।

शुश्रूषितः किं न करोति पार्थ,

धीणा नरा निष्करुणा भवन्ति ॥

यानी—मूलसे तड़कड़ाती हुई माता अपने उदर से निकलने हुए मित्रपुत्रको छोड़ देती है । मूलसे व्याकुल सर्पिणी अपने ही नंदोंको खा जाती है । विशेष क्या कहें मुल्ला मनुष्य कौनसा पाप नहीं कर सकता ! (यानी—सभी जगत् कर सकता है) क्योंकि मूलसे मनुष्य निर्दय होजाते हैं ।

ऐसी बार दुस्वभाविनी मूल परिग्रह यदि केवलज्ञानीको वेदना उत्पन्न करे ता फिर कबकीकर अनन्तमुल्ल क्या कार्यकारी होगी ? इसका उत्तर श्रेष्ठामरी माई देंगे,

मूल जल्दी दुस्वभावमा केवलीका भी आपके अनुसार कह तो देती है क्योंकि आप उनके सुधापरीवह नामवाचको ही नहीं किन्तु कार्यकारिणी भी बतलाते हैं । फिर अब कि केवली मूलकी वेदनासे दुस्ती होते हैं व तब उनको पूर्ण सुखी बतलाना व्यर्थ है । हमारे दुष्टारे समान अरुमुम्भी एह । जैसे हमको मूल, प्यास लगाती है ता पी लेने पर शान्त हो जाती है आपके कहे अनुसार केवलीकी भी ऐसी ही दशा रही ।

स्वात विलोकन लोकालोक, देखि कुद्रव्य भखे किमि ज्ञानी ?

तथा अर्हत भगवान्को समस्त लोक अलोक को होथकी रेत्दा समान विना उपयोग लगाये ही स्पष्ट जानने वाला केवलज्ञान प्राप्त हो चुका है जिसके कारण वे लोकमें भोजनके अन्तराय उत्पन्न करने वाले अमन्त अपवित्र पदार्थोंको प्रत्येक समय विना कुछ प्रयत्न किये साफ देख रहे हैं फिर वे भोजन कर भी कैसे सकते हैं ?

साधारण मुनि भी मांस, रक्त, पीव, गीला चमड़ा, गीली हड्डी किसी दुष्ट के द्वारा किसी जीवका मारा जाना देखकर, शिकारी आतं-तायी आदि द्वारा सताये गये जीवोंका रोना विलाप सुनकर भोजन की छोड़ देते हैं फिर भला उनसे बहुत कुछ ऊंचे पदमें विराजमान, यथाख्यात चारित्रधारी केवलज्ञानी अपवित्र पदार्थोंको तथा दुःखी जीवोंको केवलज्ञानसे स्पष्ट जान कर भोजन किस प्रकार कर सकते हैं ? अर्थात् अतराय टालकर निर्दोष आहार किसी तरह नहीं कर सकते ।

मास, खून, पीव, निरपराध जीवका निर्दयतासे कत्ल (वध) आदि देखकर भोजन करते रहना दुष्ट मनुष्यका कार्य है, क्या केवल-ज्ञानी सब कुछ जान देखे कर भी भोजन करते हैं सो क्या वे भी वैसे ही हैं ?

केवलज्ञानीके असाताका उदय कैसा है ?

कोई भी कर्म हो अपना अच्छा बुरा फल बाह्य निमित्त कारणोंके मिलनेपर ही देता है । यदि कर्म की प्रकृति अनुसार बाहरी निमित्त कारण न हों तो कर्म बिना फल दिये क्षुब्ध जाता है । जैसे किसी मनुष्य ने विष खाकर उसको पचा जाने वाली प्रबल औषध भी खाली हो तो वह विष अपना काम नहीं करने पाता है ।

कर्मसिद्धान्तके अनुसार इस बातको यों समझ लेना चाहिये कि देवगतिमें (स्वर्गोंमें) असाता वेदनीय कर्मका भी उदय होता है । अहमिन्द्र आदि उच्च पद प्राप्त देवोंके भी पूर्व बंधे हुए असाता वेदनीय कर्मका स्थिति अनुसार उदय होता है, किन्तु

उन्के पास बाहरके समस्त कारणाकारण सुखजनक हैं इस कारण वह असाध्य वेदनीय कर्म भी दुस्त उत्पन्न नहीं करने पाता । साधा वेदनीय रूप होकर भ्रम जाता है ।

तथा नरकोंमें गारकी बीबोंके समय अनुसार कमी साध्य बदनीय कर्मका भी उदय होता है किन्तु वहाँपर द्रव्य क्षेत्रादिकी सामग्री दुस्त-जनक ही है इस कारण वह साधावेदनीय कर्म नारकियोंको सुस्त उत्पन्न नहीं कर पाता, दुस्त देकर भी भ्रम जाता है ।

एवं देहमें गुणस्वानामें बानी केवलज्ञानियोंके ४२ कर्म प्रकृतिवों पर उदय होता बिनमें से अस्थिर, अशुभ, दुःस्वर, अप्रसस्त विहा-बोधादि तथा वैकुण्ठमित्र आदि अनेक ऐसी अशुभ प्रकृतियाँ हैं जो कि उदयमें तो जाती हैं किन्तु बाहरी कारण अपने बोध न मिल सकनेके कारण बिन भ्रा कल दिने नहीं जाती हैं । क्योंकि अस्थिर प्रकृतिके उदयसे केवलज्ञानीके पास उपपात अपने स्थानसे अत्यवमान होकर शरीरको विग्रहते नहीं हैं । (स्वेताश्वरीय सिद्धान्त अनुसार) न अशुभ नाम कर्मके उदयसे केवलज्ञानीका शरीर समाप्त हो जाता है और न दुःस्वर प्रकृतिके उदयसे केवलज्ञानीका असुन्दर स्वर हो पाता है । इत्यादि

इसी प्रकार कबकी भगवान्के यद्यपि असाध्य वेदनीय कर्मका उदय होता है किन्तु केवलज्ञानी के निकट दुस्त उत्पन्न करनेवाला कोई निमित्त नहीं होता है, सब सुस्त उत्पन्न करनेवाले ही कारण होते हैं । अनन्त सुस्त प्राप्त हो जाता है । इसी कारण वह असाध्य वेदनीय निमित्त कारणोंके अनुसार साधारणमें होकर बिना दुस्त दिने भ्रम जाता है ।

श्री मेमिचन्द्राचार्य सिद्धान्त चक्रवर्त्तनि अपम गोष्पटस्यार कर्मधर्म प्रवर्त्ती २७४-२७५ वीं गद्यांशोंमें कहा है कि—

समयद्विदिगो यधो सादस्सुदयणिगो अदो तस्स ।

येम असादस्सुदयो सादसरूपेण परिणमदि ॥ २७४ ॥

एवेण कारणेणहु सादस्सेव हु गिरितरो उदयो ।

एणासादणिमिच्छा परीसहा निणवर गत्थि ॥ २७५ ॥

अर्थात्— क्योंकि केवलज्ञानीके सिर्फ साता वेदनीय कर्मका बंध एक समय स्थितिवाला होता है जो कि उस ही समय उदय आजाता है । इस कारण उस साता वेदनीयके उदयके समय, पहले बंधे हुए असाता वेदनीय कर्मका यदि उदय हो तो वह भी साता वेदनीयके निमित्तसे सातारूप होकर ही चला जाता है । इसी कारण केवलज्ञानी के सदा सातावेदनीयका उदय रहता है । अत एव असाता वेदनीयके उदयसे होने योग्य क्षुधा आदि ११ परीषद नहीं हो पाती हैं ।

इस प्रकार कर्मसिद्धान्तसे भी स्पष्ट सिद्ध हो गया कि केवलज्ञानी-को न तो भूख लग सकती है और न वे उसके लिये भोजन ही करते हैं ।

भोजन करना आत्मिक दुःखका प्रतीकार है ।

केवलज्ञानके प्रगट होनेपर अर्हत भगवान्में अनन्तज्ञान, अनन्त-दर्शन, अनन्तसुख और अनन्तबल यह अनन्त चतुष्टय प्रगट होता है जिससे कि केवलज्ञानी, अनन्तज्ञानी, अनन्तदर्शनधारी, अनन्तसुखी और अनन्त आत्मिकशक्ति सम्पन्न होते हैं । तदनुसार केवली भगवान्को कबलाहारी माननेवाले श्वेतांबर सम्प्रदायके समक्ष यह प्रश्न स्वयमेव खड़ा हो जाता है कि “ जब केवलज्ञानी पूर्णतया अनन्त सुखी होते हैं तो फिर उनको भूखका दुःख किस प्रकार हो सकता है जिसको कि दूर करनेके लिये उन्हें विवश (लाचार) होकर साधारण मनुष्योंके समान भोजन अवश्य करना पड़े ? ”

इस प्रश्नका उत्तर यदि कोई श्वेताम्बरीय सज्जन यह दें जैसा कि कतिपय सज्जनोंने दिया भी है कि “ केवली वास्तवमें अनन्त सुखी ही होते हैं । उनके आत्माको लेशमात्र भी दुःख नहीं होता । अतएव वे उम दुःखका अनुभव भी नहीं कर सकते । हां, केवली भगवान्को असाता वेदनीय कर्मके उदयसे भूख अवश्य लगती है किन्तु वह भूखका दुःख शारीरिक होता है—उनके शरीरको दुःख होता है आत्माको नहीं । इस कारण भूख लगनेके समय भी केवली भगवान् अपने आत्माके अनन्त सुखका अनुभव

करते रहते हैं। जिस प्रकार ध्यानमग्न साधुके ऊपर असंख्य शारीरिक बदमाइयें बाह्य उपसर्ग होता है किन्तु उनको यह कुछ रंजनात्र भी नहीं मासूम होता। वे अपने आत्माके अनुभवमें डीन रहते हैं। "

अताम्बरीय साधुओंका यह उत्तर भी निःसार है अतएव उपहास-जनक है। क्योंकि मूलतः यदि केवलज्ञानीके आत्माको असंख्य कष्ट पहाय तो उनको मोक्षन करनेकी आवश्यकता ही क्या? मोक्षन मनुष्य तब ही करत है जब कि उनका आत्मा व्याकुल हो जाता है। किसी भी कार्य करनेमें समर्थ नहीं रहता। ज्ञानसक्ति विद्यमान रहनेपर भी सुधाकी असंख्य बदमास किसी विषयका विचार नहीं कर सकने।

इस कारण केवलज्ञानीको कबलकारी माना जाय तो यह भी निःसन्देह मानना होगा कि उनको मूलका असंख्य दुःख उत्पन्न होता है उसको दूर करनेके लिए ही वे मोक्षन करत हैं। इस माननेसे वे अनन्त अभिष्टित सुखक अधिकारी नहीं मान जा सकते।

केवलज्ञानीको मूल कैसे मासूम होती है?

हम सरीस अल्प जीवोंको तो मूल ज्ञानपर बहुत मारी व्याकुलता उत्पन्न होती है। इस कारण हमारा मन इनको स्वर दे दता है। उनकी सूचना पातेही हम मोक्षनसामग्री एकत्र करनेमें लग जाते हैं। मोक्षन तयार हो जानेपर आरम्भ कर बैठते हैं और तब तक सात पीठ रहते हैं जब तक हमारा मन शान्ति न पाये। मनकी शान्ति देखकर हम स्थाना बंद कर बैठते हैं।

इसी प्रकार केवलज्ञानीको जब मूल ज्ञान तो उन्हें मासूम कैसे हो कि हमका मूल ज्ञानी है? क्यों कि उनके मन (भावरूप) रहा नहीं है। इस कारण मानसिक ज्ञान नहीं। यदि वे केवलज्ञानसे अपनी मूलको ध्यानकर मोक्षन करत हैं तो बात कुछ बगती नहीं क्योंकि केवलज्ञानसे तो वे सब जीवोंकी मूलको जान रहे हैं। फिर वे औरोंकी मूल जानने के सम्म भी मोक्षन क्यों नहीं कात हैं। क्योंकि दोनों जानने कायार हैं उनमें कुछ अंतर नहीं,

तथा—जब उन्हें केवलज्ञानसे यह बात मालूम हो कि मुझे भोजन अमुक घरका मिलेगा, फिर भिक्षाशुद्धि कैसे बनेगी? एवं भोजन ग्रहण करने वे स्वयं जाते नहीं। दूसरों द्वारा लाये हुए भोजनको पालेते हैं। फिर उनके भिक्षाशुद्धि कैसे बने ? और भिक्षाशुद्धि के बिना निर्दोष आहार कैसे हो ?

तथा—भोजन करते करते केवलीकी उदारपूर्ति को मन बिना कौन बतलावे ? केवलज्ञान तो सभी मनुष्योंके भोजन द्वारा पेट भरजानेको बतलाता है ।

मोहके बिना खाना पीना कैसे ? ६

मनुष्य अपने लिये कोई भी कार्य करता है वह बिना मोहके नहीं करता है । यदि वह अपने किसी इस लोक परलोक संबंधी लाभके लिये कोई काम करता है तो वहा उसके राग भाव होते हैं । और जहां जान बूझकर अपने या दूसरोंके लिये कोई बुरा कार्य करता है तो वहा द्वेष भाव होता है । तदनुसार जिस समय वह अपनी भूख मिटाने के लिये भोजन करनेको तयार होता है उस समय उसको अपने प्राणों से तथा उन प्राणोंकी रक्षा करने वाछे उस भोजनसे राग (प्रेम) होता है । वह समझता है कि यदि मैं भोजन नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा । इस कारण मरनेके भयसे भोजन करता है ।

केवलज्ञानी जिनको लेश मात्र भी मोह नहीं रहा है, राग द्वेष जड भूखसे दूर हो चुके हैं, उनके फिर भोजन करनेकी इच्छा किस प्रकार हो सकती है ? और बिना इच्छाके अपने प्राण रक्षणार्थ भोजन भी वे कैसे कर सकते हैं ?

उन्हें अपने औदारिक शरीर रक्षाकी इच्छा तथा मरनेसे भय होगा तो वे भोजन करेंगे । बिना इच्छाके भोजनसे हाथ क्यों लगावें ? भोजनका ग्रास (कौर-कवल) बनाकर मुखमें कैसे रखें ? बिना इच्छाके उसे दातोंसे चबानेका श्रम [मिहनत] तथा कष्ट क्यों करें ? और बिना इच्छाके उस चबाये हुए मुखके भोजनको गलेके नीचे कैसे उतारें ? यानी—ये सब कार्य इच्छा—रागभाव से ही हो सकते हैं ।

यह तो है नहीं कि विहामोगति कर्मके उद्देश्यसे तथा जन्मरेव-
वर्ती जीवोंके पुण्यविपाकके निमित्तसे जैसे उनके गमन होता है या बन्ध-
योगके बलसे तथा भ्रम्य जीवोंके पुण्य विपाकसे जैसे दिव्यध्वनि होती है
उसी प्रकार केवली भगवान्‌के मोक्ष भी बिना इच्छाके वेदनीय कर्मके
उद्देश्यसे अपने आप हो जायगा, क्योंकि आकाशगमन और दिव्यध्वनिमें
एक तो केवली भगवान्‌का कोई निजी स्वार्थ नहीं मिले उनके उस
समय इच्छा अवश्य होवे । दूसरे वे दोबो कर्म कर्मके उद्देश्यसे परबल
उन्हें करने पड़ते हैं, मागकर्म कराता है । परंतु वेदनीय कर्म तो ऐसा
नहीं कर सकता ।

वेदनीय कर्म यदि आपके कहे अनुसार कर्म भी करे तो जबि
कसे जबि कर सकता है कि असह (न छाने योग्य) मूल
वेदना उत्पन्न कर दे किंतु वह मोक्ष करनेकी इच्छा तो किसी प्रकार भी
उत्पन्न नहीं कर सकता क्योंकि इच्छा वेदनीयक कर्म नहीं है । और
न कल्पपूर्वक [अवरदस्ती] मोक्ष ही करा सकता है । क्योंकि वह तो
[असह्य वेदनीय] केवल पुण्य उत्पादक है । पुण्य हटानेकी चेष्टा
मोहनीय कर्म कराता है । इस कारण केवली भगवान्‌के मोक्ष करें तो
मोक्ष अवश्य मानना पड़ेगा ।

तथा—एक बात यह भी है कि केवलज्ञानी यदि मोक्ष करें
तो अपनी अपनी अंतराधिके (पेटकी मोक्ष बचानेवाली
अधिके) अनुसार कोई केवली मोहा मोक्ष करेंगे और
कोई बहुत करेंगे, क्योंकि ऐसा किये बिना उनके पूर्व
वृत्ति नहीं होगी । पूर्व वृत्ति हुए बिना उन्हें क्षामित, सुख नहीं
मिलेगा । अतः यदि वे पेट पूरा भरकर मोक्ष करें तो जवली
लोगोंके सम्पन्न भोगाधिकारी हुए । यदि मूलसे कुछ कम मोक्ष
करें तो दो दोष आते हैं एक तो यह कि उनका पेट साकी
रह जानेसे पूरी वृत्ति नहीं होगी अतः सुखमें कमी रहेगी । दूसरा
यह कि—जब वे महासुखत आरिष पा चुके हैं तब उन्हें अमोदर
(मूलसे कम खाना) तब करनेकी आवश्यकता ही क्या रही ?

तथा—यदि भोजन कर लेनेपर कुछ भोजन शेष रह जाय तो उसे क्या फिकवा देंगे ? या किसीको खिला देंगे ? यदि फेंकवा देंगे तो उस भोजनमें सम्पूर्ण जीव उत्पन्न होंगे, हिंसाके साधन बनेंगे । यदि उस बचे हुए भोजनको कोई खालेगा तो उच्छिष्ट (जूठा) भोजन करानेका दूषण केवली को रहेगा ।

सारांशः— यह है कि भोजन करानेपर केवली भगवान् मोही तथा दोषवाले अवश्य सिद्ध होंगे । इसी कारण गोमटसार कर्मकांड में कहा है—

षष्ठा य रायदोमा इंदियणाणं च केवलिस्स जदो ।

वेषादु सातासातज सुहदुवखं णत्थि इंदियजं ॥ १२७ ॥

यानी—केवली भगवानके राग द्वेष तथा इन्द्रियज्ञान नष्ट हो चुके हैं इस कारण साता वेदनीय तथा असाता वेदनीयके उदयसे होनेवाला इन्द्रियजन्य सुख या दुःख केवलीके नहीं है ।

इस कारण मोहनीय कर्म बिल्कुल नष्ट हो जानेसे भी केवली भगवान् भोजन नहीं कर सकते हैं ।

केवली भोजन करें भी क्यों ?

मनुष्य भोजन मुख्यतया चार कारणोंसे करते हैं । १—मुख लगने से दुःख होता है उस दुःख को दूर करनेके लिये भोजन करना आवश्यक है । २—भोजन न करनेसे भूखके मारे बुद्धि कुछ काम नहीं करती है । ३—भोजन न करनेसे बल घट जाता है । ४—भोजन न करनेसे मृत्यु भी हो जाती है । इन चार कारणोंसे विवश (लाचार) होकर मनुष्य भोजन किया करते हैं ।

किंतु केवली भगवान्में तो ये चारों ही कारण नहीं पाये जाते क्योंकि पहला कारण तो इस लिये उनके नहीं है कि उनके मोहनीय कर्मके अभावसे अनन्त सुख (अतीन्द्रिय सच्चा) प्रगट हो गया है इस कारण उनको किसी प्रकारका लेशमात्र भी दुःख नहीं हो सकता । क्योंकि अनंत सुख बह है जिससे कि किसी तरहका जरा भी दुःख न हो फिर भूखका बड़ा भारी दुःख तो उनके होवे ही क्यों ? और जब कि

उनको मूलतः कुछ धुस ही नहीं लगता जब उन्हें मोहन करने की क्या आवश्यकता ? यानी कुछ आवश्यकता नहीं ।

दूसरा कारण इसलिये नहीं है कि अर्हन्त भगवान् के श्रानात्म्य कर्म नष्ट हो जाने से अनन्त, अविनाशी केवलशाम उत्पन्न हो गया है यह कभी न तो कम हो सकता है और न नष्ट हो सकता है जिससे कि उनको मोहन करना आवश्यक हो ।

तीसरा कारण इसलिये नहीं है कि अंतराय कर्म न रहनेसे उनके अर्हन्त बल उत्पन्न हो गया है इस कारण वे यदि मोहन न भी करें तो उनका बल कम नहीं हो सकता ।

चौथा कारण इस लिये नहीं है कि वे आप्त कर्म नष्ट होनेके पक्षे किसी भी प्रकार करीर छोड़ (पर) नहीं सकते क्योंकि केवली भगवान् की अक्लभूषण नहीं होती है ऐसा आप स्वेच्छावरी भाई भी मानते हैं । फिर जब कि उनकी आप्त पूर्ण होनेके पक्षे, केवली भगवान् की मृत्यु ही नहीं हो सकती जब मोहन करना स्वर्ग है । मोहन न करने पर भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं ।

इस कारण केवली भगवान् को कर्मकाहार मानना निरर्थक है । मोहन करनेसे उन्हें कुछ लाभ नहीं । फिर वे निष्कर्ममोहन कार्य क्यों करें । क्योंकि " प्रयोजनमनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तत " यानी बिना मस्तक विचारा मूल (नस्पृष्टि) आदमी भी किसी काममें प्रवृत्त नहीं होता है ।

केवलीकी मोहनविषयी

श्वेताम्बर भाई कहते हैं कि केवली भगवान् जब लिये मोहन देने स्वर्ग नहीं चाहते किन्तु उनके लिये गणेश या इतर कोई मुनि मोहन से जाते हैं । उस मोहनको अर्हन्त भगवान् दिनके तीसरे पहर यानी १२ बजके पीछे ३ बजे तक के समयमें लाते हैं । अर्हन्त भगवान् के मोहन करनेके लिये ' देवचन्द्रक ' नामका स्थान बना होता है उसपर बैठकर मोहन करते हैं । अतिशयसे मोहन करते हुए वे इन्द्र या दिव्य-ज्ञान पारी मुनिके सिवाय किसीको दिव्यताई नहीं देते ।

इस प्रकार भोजन करनेसे केवलीके एक तो भोजन करनेकी इच्छा सिद्ध होती है जिससे कि वे प्रत्येक दिन तीसरे पहर अपने स्थान (गन्धकुटी)से उठकर उस देवच्छन्दक स्थानपर जाकर बैठते हैं और भोजन करते हैं तथा भोजन काके फिर अपने स्थानपर चले आते हैं ।

दूरे—उनके परिणामोंमें व्याकुलता आजाना सिद्ध होता है क्योंकि उनके परिणामोंमें जब भूखसे व्याकुलता होती होगी तभी वे उठकर और कार्य छोड़ भोजन करने जाते हैं ।

तीसरे—भोजन करना केवलीके लिये इस कारण भी अनुचित सिद्ध होता है कि वे भोजन करते हुए साधारण जनताको दिखाई नहीं देते । जैसे उपदेश देते समय वे सबको दिखाई देते । जो कार्य कुछ अनुचित होता है वह ही छिपकर किया जाता है । तथा लोग उस देवच्छन्दक स्थानको जानते तो होंगे ही । तदनुसार सिंहासन खाली देखकर समझ भी लेते होंगे कि भगवान् भोजन करने गये हैं ।

चौथे—भोजन करनेके पीछे साधुओंको भोजन संबंधी दोष हटानेके लिये कायोत्सर्ग प्रतिक्रमण करना पड़ता है सो केवली स्वयं करते हैं या नहीं ? यदि करते हैं तो भोजन करना दोष ठहरा । यदि नहीं करते तो भोजन करनेमें जो गृहस्थसे त्रस स्थावर जीवका घात हुआ तथा भोजन लानेवाचे मुनिसे जाने आनेमें जो हिंसा हुई वे दोष केवली भगवान्ने कैसे दूर किये ?

पांचवें—भोजन करनेसे उनको नीहार यानी पाखाना और पेशाब भी आता है ऐसा आप मानते हैं । किन्तु वे पाखाना तथा पेशाब करते दिखाई नहीं देते ;

इस प्रकार भोजन करनेसे उनके शरीरमें टट्टी पेशाब सरीखे गंदे मैल और पैदा हो सकते हैं जिनके कारण अनतपुखी केवली भगवान्को एक दुमरी घृणित आफत तयार हो गई ।

१ देखो मुनि आत्मारामजी कृन वि० सं. १०५८के छपे हुए तत्त्वनिर्णय-प्रासादका ५७१ वां पृष्ठ “अतिशयके प्रभावसे भगवत्का निहार भी मास नक्षुओंवालेके अदृश्य होनेसे दोष नहीं है, ”)

मुनि आत्मारामजी का उसी ५७१ वें पृष्ठमें यह भी कहा है कि " सामान्य केवलियोंके दो विविधदेशमें (एकान्तमें) मन्त्रोत्कर्ष करनेसे (टही पेशाब करनेसे) दोष नहीं है, " इसलिये यह भी मासम हुआ कि सामान्य केवलियोंके टही पेशाब करनेको मनुष्य उस एकान्त स्थानमें जाकर देल भी सकते हैं ।

छठे—केवली भगवानको भोजन करनेके लिये कोई मुनि पासमें रहता होगा जो कि केवली भगवान्के हाथमें भोजन रखता जाता होगा क्योंकि केवली पाणिपात्र (हाथमें) भोजन करनेवाले होते हैं, पार्श्वमें भोजन नहीं करते । जैसा कि आत्मारामजीने स्वस्तिर्वाचसाहसके ५६७ पृष्ठपर लिखा है कि " अर्हत भगवतोंको पाणिपात्र होनेसे " । इसलिये भोजनपान करनेवाले एक मनुष्यकी आवश्यकता भी हुई ।

सातवें—बात, पित्त कड़के विषम हो जानेसे जबका आहार कसा, सुला, डंडा, धर्म जादि निकलेसे केवलीके पेटमें कुछ पड़बा भी हो सकती है जिससे कि केवली भगवान्को पेशाब आदि रोग भी हो सकते हैं । अब फिर हम रागोंको दूर करनेके लिये औषध केनेकी आवश्यकता भी केवलीको होगी जैसे कि आप धेतोशरी म्हाद बोंके कई अनुसार म्हापीर स्वामीको हुई थी ।

आठवें—जगमें वा हवा ठहर जल्लि लगने, युद्ध जादि उपद्रव होनेसे अन्तराम हो जानेके कारण किसी दिन आहार नहीं भी निक सकता है जिससे कि उस दिन केवली भगवान् मूले भी रह सकते हैं ।

नौवें—वैकिकिक सरीरी देव ३३ । ३३ पक्ष वाली सोलह घाटे सोलह गल बीछे मोडासा आहार लेते हैं । औद्यतिक छेरीवाले भोगभूमिया मनुष्य तीन दिन बीछे बेरके बराबर आहार करते हैं और टही पेशाब आदि सब मूत्र नहीं करते । किन्तु केवली भगवान् प्रतिदिन इनसे कई गुणा अधिक आहार करते हैं तथा प्रतिदिन टही पेशाब भी करते करवा पहसा है । इस लिये जर्मन छलवाले केवली भगवान्को

तो वे देव और भोगभूमिया ही हजारों गुणे अच्छे रहे । वेदनीय कर्मने केवली भगवान्को उनकी अपेक्षा बहुत कष्ट दिया ।

दशया एक अनिवार्य दोष यह भी आता है कि केवली भगवान् मल मूत्र करनेके पछे शौच (गुदा आदि मल्युक्त अंगोंको साफ) कैसे करते होंगे : क्योंकि उनके पास कमंडलु आदि जल रखने का वर्तन नहीं होता है जिसमें कि पानी भरा रहे ।

इत्यादि अनेक अटल दोष केवली के कवलाहार करनेके विषयमें आ उपस्थित होते हैं जिनके कारण श्वेताम्बरी भाइयोंका पक्ष बालकी भीतके समान अपने आप गिरकर धराशाभी हो जाता है । हमको दुख होता है कि श्वेताम्बरीय प्रसिद्ध साधु आत्मारामजी आदिने केवलीका कवलाहार सिद्ध करनेमें असीम परिश्रम करके व्यर्थ समय खोया । वे यदि केवली भगवान्के वीतराग पदका तथा उनके अनन्त अवुष्टियोंका जरा भी ध्यान रखते तो हमारी समझसे निष्पक्ष होकर इतनी मूल कमी नहीं करते ।

सारांश ९

यह सब लिखनेका सारांश यह है कि क्षुधा (भूख) एक असह्य दुख है जो कि अनन्त सुखधारक केवलीके नहीं हो सकता; क्योंकि या तो वे असह्य दुःखधारी ही हो सकते हैं या अनन्त सुखधारी ही हो सकते हैं ।

तथा— भोजन करना रागभावसे होता है । बिना राग भावके भोजन करके अपना उदर तृप्त करना बनता नहीं । केवली भगवान् मोहनीय कर्मको नष्ट कर चुके हैं इस कारण रागभाव उनमें लेशमात्र भी नहीं रहा है । अतः वे रागभावके अभावमें भोजन भी नहीं कर सकते । इसलिये या तो उनके कवलाहारका अभाव कहना पड़ेगा अथवा वीतरागताका अभाव कहना पड़ेगा ।

एवं भोजन न करनेपर भी केवली भगवान्का ज्ञान न तो घट सकता है और न बल कम हो सकता है तथा न उनकी भोजन न कर-

मेके कारण मृत्यु ही हो सकती है, एवं न उन्हें कोई किसी प्रकार की व्याकुलता ही उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि वे ज्ञानावरण मोहनीय और अंतराय कर्मोंका बिल्कुल क्षय करके अविनाशी, जर्मतज्ञान, सुख और सब प्राप्त कर चुके हैं। इस कारण केवलीको कबल हार (प्रसन्नता मोक्षण) करना सर्वथा विषमवाचन है।

वेदनीय कर्म विद्यमान रहता हुआ भी मोहनीय कर्मोंकी सहायता न रहनेसे केवली भगवान्को कुछ कष्ट नहीं दे सकता। तथा—वेदनीय कर्म में स्थिति, अनुयाग (फल इनकी शक्ति) कल्याणके निमित्तसे रहते हैं सो केवली भगवान्के कल्याण बिल्कुल न रहनेसे वेदनीय कर्मों बिल्कुल स्थिति नहीं पड़ती है। पहले समयमें जाकर वही समयमें कर्म स्रष्टा जाता है। वह एक समय भी जन्माके साथ नहीं रहने पाता। हमारे—उसमें अनुयाग शक्ति का भी नहीं होती इस कारण यम किये हुए (प्रयोगद्वारा यारे हुए) संसारा के समान वह कर्म-जपना कुछ भी कष्ट नहीं दे सकता। इसलिये वेदनीय कर्मोंका उदय कर्मसिद्धान्तके अनुसार क्षुधा, पृथा आदि परिण्योंको उत्पन्न नहीं कर सकता। श्रेता करीब प्रवचन स्वयं केवलीके ज्ञान, अतीन्द्रिय, अनुग्रह, जन्त, अप्रसिद्ध, स्वाधीन सुख मानत हैं। फिर मन्त्र वे ही कथनों कि देवा सुख लखे हुए भी उन्हें क्षुधा, पृथा, शीत, उष्ण आदि परिण्यों किंचित प्रकर नष्ट दे सकती हैं।

इसके सिवाय एक बात यह भी है कि जपन कर्मों जटिल वृत्तन जाते भी देखकर हमारे श्रेताभी माई केवली भगवान्के वेदनीय कर्मोंके उदयसे ११ ग्राह परिण्योंका होना दृष्टकर कथनों से उन्हें इन बातों भी उदा देना हो। कि क्षुधा पृथा वरन् मिष्टान्तके किये तो जानने शरीर कल्याण करनेका धर्मना का भी किन्तु श्रेय ९ पर पड़ोका कष्ट केवली भगवान् के ऊपरसे टासनेके लिये क्या प्रकट कर छोड़ा है।

‘कथा’ केवली भगवान्को शीत उष्ण पीछ से धर्मी धर्मिक कह होता रहता है, समको हटाना कोई उपाय नहीं। तथा उन्हें ब्रह्मज्ञ

परीषदके अनुसार हाँस, मेच्छर आदि बघ देते रहते हैं, कोई उन्हें बचाता नहीं है ? चर्या, शय्या परीषदके अनुसार क्या केवली भगवान् को चलने और लेटनेका बघ सहना पड़ता है ? वघ पर पदके अनुमार क्या कोई दुष्ट भुण्ध्य, देव, त्रियञ्च उन्हें आकर मागता भी है ? रोग परीषद क्या उनके शरीरमें रंग पैदा कर देती है ? तृण पर्ष परीषद के निमित्तसे क्या उनके हाथ पैरोंमें तिके, फाटे आदि चु ते रहते हैं; और क्या मल परीषद उनके शरीर पर मल उत्पन्न करने केवली को दुख देती रहती है ।

इन दुखोंके दूर करनेका भी कोई प्रबन्ध सोचा होगा । यदि केवलीके उक्त ९ पर पदोंके द्वारा ९ प्रकारके बघ हंत है तो उनके निवारणका उपाय क्या होता है ? यदि इन ९ परीषदों में १० बघ केवली महागजको होता ही नहीं तो क्षुधा, तृषणा ही क्यों बघ उन्हें अवश्य होना मना जाय ?

इसी कारण स्वर्गीय कविवर पं. ध्यातायर्ज ने एक सर्वैयमें कहा है—

भूख लगे दुख होय, अनन्तसुखी कहिये किमि केवलज्ञानी ।
खात विलाकत लोकालोक देख कुञ्ज भरे किमि ज्ञानी ॥
खायके नींद करें सब जीव, न भवामिके नींदकी नाम निशानी,
केवलि कवलाहार करें नहिं माची दिगम्बर ग्रंथकी वानी ।

यानी—भूख लगनेपर बहुत दुख होता है पर भूख लगनेसे केवलज्ञानी अनन्तसुख कैसे हो सकत हैं ? तथा केवली भगवान् भोजन करते हुए भी सस्त लोक, अलोकको स्पष्ट देखते हैं फिर वे मल, मूत्र, पित्त, पीव आदि अर्वावत्र घृणित लोकके पदार्थोंको देखकर भोजन कैसे कर सकते हैं ? एवं भोजन करनेके पीछे सब कोई आराम करनेके लिये सोया करते हैं किन्तु केवलज्ञानी सोते नहीं । इस कारण “केवली भगवान् के कवलाहार नहीं है” यह कथन दिगम्बर जैनग्रंथोंमें है वह बिल्कुल ठीक है ।

केवली भगवान्का स्वरूप

जब हम संक्षेपरूपसे केवली भगवान्का स्वरूप ब्रह्मेण करते हैं।

जिस समय दृष्टि गुणस्थानके अंतमें जघनाधारमें गुणस्थानके आदिमें मोहनीय कर्मका और उसके अंतमें ज्ञानावरण, इक्ष्णावरण तथा अंतराय कर्मका क्षय हो जाता है उस समय साधु वैराग्य गुणस्थानमें पहुँच आते हैं और उनके केवल्यान, केवलदर्शन, अनंतसुख और अनंतसर्विध यह अनंतवस्तुत्व उत्पन्न हो जाता है। केवल्यान उत्पन्न होने से उन्हें केवली तथा सर्वज्ञ भी कहते हैं क्योंकि वे उस समय समस्त ज्ञान और समस्त लोकके समस्त पदार्थोंको एक साथ जानते हैं।

उस समय उनमें ज्वर, खाँस, जुका, आधर्म्य, पीडा, वेद, रोग, शोक, शय, मोह, मय, मित्रा, पित्रा, पत्नीया, राग, द्वेष और मत्त ये १८ दोष नहीं रहते हैं। तथा १० अतिस्वप्न प्राप्ति होते हैं। उनके आसक्त आरों ओर सौ योग्य एक दुर्मिष्ट नहीं होता है, उनके ऊपर कोई उपसर्ग नहीं होता है, उनके कलकलार नहीं होता है, उनके पल और केस नहीं बढ़ते हैं, न उनके नेत्रोंके पलक हलकते हैं, उनके क्रीत्की छाया भी नहीं पड़ती वे पृथ्वीस ऊँचे मिराचार रहने लगे हैं उनके आस पास रहनेवाले आतिविरोधी जीव भी विरोध शून्य छोड़कर मेमसे रहते हैं। इत्यादि।

केवली भगवान्का शरीर मृदु, पासागा आदि मल रहित होता है, न उसमें निमोद राशि रहती है और न उसमें रक्त, मांस आदि बाधुर्य बज्जी है।

ब्रह्मस्फटिकसंकाशं तेषामुत्तिमं वपुः ।

आपते धीमदोवस्य सप्तधातुविबभितम् ॥

शरीर—बोहरहित केवली भगवान्का शरीर ब्रह्म स्फटिक मणि के समान केवली और सप्तधातु रहित होता है।

केवली भगवान् कदापि कलकलार (मोहन) नहीं करते हैं किन्तु अत्यन्तार्य कर्मका क्षय हो जानेसे उनको आधिक काम नामक कठिन प्राप्त हो जाती है इस कारण उनके शरीर, पोषणके किये प्रतिष्ठम

असाधारण, शुभ अनंत नोकर्म वर्णणाएं आती रहती हैं । इस कारण कवलाहार न करनेपर भी नोकर्म आहार उनके होता है । इसीकिये उनका परम औदारिक शरीर निर्बल नहीं होने पाता । आहार ६ प्रकारका ग्रंथोंमें बतलाया है उनमें से नोकर्म आहार केवली भगवान्‌के बतलाया है—

णोकम्म कम्महारो कवलाहारो य लेप्पमाहारो ।

उज्झमणोविय कमसो आहारो छव्विहो पेयो ॥

णोकम्मं तिन्धयरे कम्मं णारे य माणसो अमरे ।

कवलाहारो णरपसु उज्झो पक्खीय इमि लेऊ ॥

अर्थात्—आहार ६ प्रकारका है, नोकर्म आहार, कर्माहार, कवलाहार, लेप्य आहार, ओज आहार, और मानसिक आहार । इनमेंसे नोकर्म आहार केवलज्ञानियोंके होता है, कर्मआहार नागकी जीवोंके होता है, मानस आहार देवोंके, कवलाहार मनुष्य तिर्यञ्चोंके, ओज आहार (माताके शरीरकी गर्मी) अंडेमें रहने वाले तथा लेप्य (मिट्टी पानी आदिका लेप) आहार वृक्ष आदि एकेंद्रिय जीवोंके होता है ।

इस कारण औदारिक शरीर केवल कवलाहारसे ही रह सके यह बात नहीं है किन्तु नोकर्म, लेप्य और ओज आहारके कारण भी औदारिक शरीर पुष्ट होता है । अंडेक भीतर रहनेवाले जीवोंको उनकी मादाके शरीरकी गरमी से (सेनेसे) ही पुष्टि मिल जाती है इस कारण उनका वह मादाका सेनेरूप ओज ही आहार है । वृक्षोंको मिट्टी, खाद पानी आदि ही पुष्ट कर देता है इस कारण उनका वड लेप ही आहार है । साधारण मनुष्यों तथा तिर्यचोंका शरीर प्रासरूप भोजन लेनेसे पुष्ट होता है इस कारण उनका कवलाहार ही पोषक है । और केवलज्ञानीका परम औदारिक शरीर क्षायिक स्वरूप लब्धिके कारण आनेवाली प्रतिसमय शुभ, असाधारण नोकर्म वर्णणाओंसे ही पुष्टि पाता है इस कारण उनका नोकर्म आहार ही उनके होता है । इसी कारण कवलाहार न होनेपर भी केवलज्ञानी भगवान्‌का परमौदारिक शरीर नोकर्म आहारसे उभरा रहता है ।

स्त्रीमुक्तिपर विचार

क्या स्त्रीको केवलज्ञान होता है ?

जब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि कर्म कब तक मटक केवली पर जयवा मुक्तिपर केवल पुरुष ही प्राप्त कर सकता है या स्त्री भी प्राप्त कर सकती है ?

सामने आए हुए इस प्रश्नका उत्तर दिग्भ्रमर समयमा तो यह देता है कि मुक्तिपर जयवा केवलीपर पुरुष [ब्रह्मवेद] ही प्राप्त कर सकता है । किं किं (ब्रह्मवेद से मासकी या केवलज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती ।

इसी प्रश्नके उत्तरमें इतनी ही स्थितिवाही सम्प्रदायका कहना यह है कि पुरुष का स्त्री व भो : मान है । जिस वाक्की पुरुष कर सकता है उस कसेको स्त्री भी कर सकती है । इस कारण मास वा कवकज्ञान पुरुषके साधन का भी प्राप्त कर सकती है ।

इस कारण यहाँ सन्निवसका निर्णय करते हैं कि स्त्री (ब्रह्मवेदी यात्री को वरी या न कर्मवाली) जस उसी स्त्री स्त्रीर से मुक्ति प्राप्त कर सकती है व नहीं ?

तब जस ही दिग्भ्रमर केपेक्षासे विचार किया जाय तो स्त्री के स्त्री से मुक्ति प्राप्त करने योग्य यह स्ति नहीं पायी जाती है या कि स्त्रीर स्त्रीरमें पायी जाती है । इस कारण पुरुष तो जोर कठन-पत्य क क कवकज्ञान कर कर मुक्तिपर प्राप्त कर सकता है । किन्तु क उत्तरी उरी कठिन उपस्थापक पहुँच नहीं सकती जयवा पर वीका निश्चय रूपसे सामना कके शुद्धज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती । अतएव उसे मोक्ष मि मा जसम्ब है ।

जोबा रक वरीमें क'ककी हीन्ता जविवाका निश्चय स्त्रीरोंके अनुपा होता है । जिस वरीमें जसका ऊँचा संद्वन (इति मोक्ष वनन) होता है उस स्त्रीरमें क भी उगना बढ़ होता है और जिस स्त्रीरका जितना हीन स्त्रीर होता है उस स्त्रीरका क

भी उतना ही कम होता है । कर्मग्रंथोंमें पुरुषोंके ऊंचे संहनन बतलाये हैं; इस कारण कर्मसिद्धातके अनुसार पुरुषोंमें अधिक शक्ति होती है और स्त्रियोंमें कम होती है ।

गोम्मटसार कर्मकाण्डमें कर्मभूमिवाली स्त्रियोंके शरीरके संहनन इस प्रकार कहे हैं—

अंतिमतियसंहणणस्सुदओ पुण कम्मभूमिमहिलाणं ।

आदिमतियसंहणणं णत्थित्ति जिणेहि णिद्धिट्ठं ॥ २४ ॥

अर्थात्—कर्मभूमिवाली स्त्रियोंके अंतके तीन संहननों (अर्द्ध-नाराच, कीलक, असंप्राप्तासृपाटिका) का ही उदय होता है । उनके पहले तीन संहनन (वज्रक्रवभनाराच, वज्रनाराच, नाराच) नहीं होते हैं ।

इस प्रकार सबसे अधिक शक्तिशाली जो वज्रक्रवभनाराच संहनन धारी जीव होता है वह वज्रक्रवभनाराच संहनन पुरुषके ही होता है; कर्मभूमिज स्त्रीके नहीं होता । “ मोक्ष कर्मभूमिमें उत्पन्न होने वालोंको ही मिल सकती है, भोगभूमिवालोंको नहीं । ” यह बात दिगम्बर सम्प्रदायके समान श्वेताम्बर संप्रदाय भी सहर्ष स्वीकार करता है । तदनुसार उन्हें यह बात भी स्वीकार करनी पड़ेगी कि जिस कर्मभूमि में उत्पन्न होनेवाले में मुक्ति प्राप्त करनेकी योग्यता है उस कर्मभूमि की स्त्रियोंके शरीर वज्रक्रवभनाराचसंहनन वाले नहीं होते ।

मोक्ष वज्रक्रवभनागच संहननवालेको ही प्राप्त हो सकती है ऐसा प्रवचनसारोद्धार के (चौथा भाग) सग्रहणीसूत्र नामक प्रकरणकी १६० वीं गाथामें ७५ पृष्ठपर स्पष्ट लिखा है—

‘ पढेणं जाव सिद्धीचि ’ ॥ १६० ॥

अर्थात्—पहले वज्रक्रवभनाराच संहननमे देव, इन्द्र, अहर्मिन्द्र आदि ऊंचे ऊंचे स्थान प्राप्त होते हुए मोक्ष तक प्राप्त हो सकती है ।

इस कारण अपने आप सिद्ध हो जाता है कि स्त्री मोक्ष नहीं-पाती क्योंकि मोक्ष पद प्राप्त करने का कारण वज्रक्रवभनाराच संहनन

उसके नहीं होता है । (की शब्दका अभिप्राय इस प्रकारमें कर्म में किसी की स है ।)

जी के वज्रवृषभ माराच संहनन नहीं होता यह बात निम्नलिखित भेताम्बरीय प्रयोगोंसे भी स्वतः सिद्ध हो जाती है । प्रकरणरत्नाकर (चौथा भाग) के सम्प्रणीसूत्र नामक प्रकरणकी २३६ वीं श्लोकमें ऐसा लिखा है—

दो पदम पुढविगमण छेष्टे कीलियाइ संययण ।

इहिक पुढवि बुझी आइतिछेरसाठ नरएसुं ॥ २३६ ॥

शानी—असमासासुगटिका संहननवाक्य जीव पहले दूसरे नरक तक जा सकता है आगे नहीं । कीलक संहनन वाक्य तीसरे नरक तक, अर्द्ध माराचसंहननवाक्य चौथे नरक तक, माराच संहनन वाक्य पाँचवें नरक तक, वज्रवृषभमाराच संहननवाक्य छठे नरक तक और वज्रवृषभमाराच संहननवाक्य जीव साठवें नरक तक जा सकता है ।

इस गाथासे यह सिद्ध हुआ कि वज्रवृषभमाराच संहनन वाक्य ही जीव इतना मारी और पापकर्म कर सकता है कि वह साठवें नरकमें भी जाय जाय । जिस जीवके शरीरमें वज्रवृषभमाराच संहनन नहीं वह साठवें नरक जान योग्य तीन अशुभ कर्म बच भी नहीं कर सकता ।

प्रकरण रत्नाकर (चौथा भाग) के सम्प्रणीसूत्र में १०० वें पृष्ठपर लिखत है ।

असमि सरिसिब पक्खीससीह उरगिच्छि अति आ छट्ठि ।

कमसो ठक्कोसेर्य सचम पुढवी मजुव मच्छा ॥ २३७ ॥

शानी—असैनी जीव पहले नरक तक, साँव, मोह, न्योब आदि जीव दूसरे नरक तक, गिद्ध, बाज आदि माँसहारी पक्षी तीसरे नरक तक, सिंह, चीता भेड़िया बुद्ध चौपाये पशु चौथे नरक तक, कछुआ सर्प दुह अकार आदि प्राण पाँचवें नरकतक, की छठे नरक तक और पुरुष तथा भस्व (अकार जीव) साठवें नरक तक जा सकते हैं ।

पहले किसी हुई गाथाके अनुसार इस गाथासे यह बात स्पष्ट सिद्ध

हो गई कि स्त्रीके वज्रऋषभ नाराच सहनन नहीं होता इसी कारण वह ऐसा प्रबल शक्तिशाली अशुभ कर्मबन्ध करनेमें समर्थ नहीं जिसके कारण वह सातवें नरक जा सके । किन्तु पुरुषके वज्रऋषभ नाराच सहनन होता है इसी कारण वह अपनी भारी शक्तिसे इतना घोर पाप कार्य कर सकता है जिससे कि सातवें नरकमें भी चला जावे ।

इसी बातको दूसरे मार्गसे यों विचारिये कि श्वेतावरीय ग्रंथोंमें १६ स्वर्गोंके स्थानपर १२ ही स्वर्ग माने हैं । ब्रह्मोत्तर, कापिष्ठ, शुक, सतार ये चार स्वर्ग नहीं माने हैं । उनमें उत्पन्न होनेका क्रम संहननोंके अनुसार प्रवचनसारोद्धारके ग्रंथ (चौथा भाग) संग्रहणीसूत्रमें ७५ वें पृष्ठपर १६० वीं गाथामें ऐसा लिखा है—

छेवद्वेणउ गम्मइ चउरोजा कप्प कीलियाईसु ।

चउसु दु दु कप्प वुड्ढो पढमेणं जाव सिद्धी वि ॥ १६० ॥

अर्थात्—असंपाप्तासृपाटिका सहनन वाला जीव भवनवासी, व्यन्तर ज्योतिषी तथा चौथे स्वर्ग तकके देवोंमें जन्म ले सकता है । कीलक संहननधारी पाचवें छोटे स्वर्गतक, अर्द्धनाराच संहननवाला सातवें आठवें स्वर्गतक, नाराच संहननवाला नौवें दशवें स्वर्गतक तथा ग्याहवें बारहवें स्वर्गतक ऋषभनाराच सहननधारी जीव जा सकता है । इसके आगे अहमिन्द्र नौ अवैयक तथा पांच अनुत्तर विमानोंमें और यद्वांतक मोक्षमें भी वज्रऋषभनागचसहननवाला ही जीव जा सकता है ।

इसके अनुषार यह सिद्ध हुआ कि कल्पातीत यानी—अहमिन्द्र विमानोंमें उत्पन्न होने योग्य पुण्यकर्मका सचय वज्रऋषभनाराच संहननधारी ही कर सकता है । अर्थात् वज्रऋषभनाराच संहननके सिवाय अन्य किसी संहननसे उतना घोर तपश्चरण नहीं बन सकता जिससे कि स्वर्गोंके ऊपर उत्पन्न होने योग्य पुण्यकर्मका सचय हो सके ।

किन्तु स्त्री अपनी शक्तिके अनुसार घोर तपस्या करनेपर भी मरकर बारहवें (दिगम्बर सम्प्रदायके सिद्धातानुसार सोलहवें) स्वर्गसे आगे नहीं जाती है । स्वर्गोंमें देव जब सर्वार्थसिद्ध विमान तक उत्पन्न होते हैं तब देवियां केवल पहले दूसरे स्वर्गोंमें

बरस होकर बारहवें (विगम्बरी सिद्धान्त से सोह्रवें) स्वर्ग तक जाती हैं उसके आगे त्रैवेणक अनुत्तर आदि विमानोंमें नहीं जाती हैं । देखिये पञ्चमसारोद्धार चौथा भागके ७८ वें पृष्ठ पर लिखा है ।

उत्तवाञ्छा देवीषां कप्पदुग्ग जा परो सहस्रारा ।

गमणागमणं नच्छी अच्युत पराओ सुराणपि ॥ १६ ॥

यानी—देवियोंकी उत्पत्ति सौभम ऐशान स्वर्गोंमें ही होती है ।

अतिगूढ़ोक्ता देवियां अपने अपने निमोगक अनुसार अच्युत स्वर्ग तक देवोंके साथ रहती हैं उससे ऊपर नहीं । सहस्रार स्वर्ग तक की देवीं मध्यकाक आदिमें जाती जाती हैं । और देव अच्युत स्वर्ग तकके जाते जाते हैं । उससे ऊपर वाले देव अपने विमानों के सिवा अन्य कहीं नहीं जाते हैं ।

इससे यह सिद्ध हुआ कि स्त्रियोंके शरीर में वह शक्ति नहीं होती है जिसके कारण वे अच्युत स्वर्गस आग कस्यासीत विमानोंमें जाकर उत्पन्न हो सकें । इसीसे यह भी सिद्ध होता है कि निम्नत रूपसे बोर, उत्कृष्ट सम्भारण करनेका कारणमूत कज्जकमनाराच सहनन (कर्ममूनिष स्त्रियोंके नहीं होता है । इसी कारण वे उतना कठिन तप नहीं कर पाती जिससे २२ सागरसे अधिक आयु वाले (लोकिंग छेद कर) पुरुषकिंग प्राप्त करनेकी अपेक्षा देवोंमें उत्पन्न हो सकें ।

स्वर्गोंमें उत्कृष्ट आयु देवोंकी ही होती है देवियोंकी नहीं । अच्युत स्वर्गमें जो उत्कृष्ट आयु २२ सागरको है वह पुरुषकिंगवारी देवोंकी ही है । लोकिंग वारी देवियोंकी उस अच्युत स्वर्गमें उत्कृष्ट आयु कबल ५५ पञ्चम पक्षकी ही होती है । ऐसा ही पञ्चमसारोद्धार चौथा भागके ७९ वें पृष्ठ पर लिखा है—

अच्युत देवाण पणवथा ॥ १७१ ॥

यानी—अच्युत स्वर्गवासी देवोंकी देवियोंकी आयु ५५ पञ्चम पक्षकी होती है ।

इससे भी यह प्रम जित हास्य है कि स्त्रियोंका शरीर उतना अधिक बल धारक नहीं, दूसरा स्त्रियोंके द्वारा कठिन तपस्या करके देव यक्षिमें तप पद तथा उत्कृष्ट आयुका भय किया जा सके ।

इस तरहसे कर्मसिद्धान्तके अनुसार स्त्रिया पुरुषोंकी अपेक्षा हीन शक्तिवाली ठहरती हैं। इस कारण निर्बल स्त्रिया जब कि संसारमें सबसे उत्कृष्ट सुखका स्थान सर्वार्थसिद्धि आदि विमान और सबसे अधिक दुखके स्थान सातवें नरक को पाने योग्य शुन, अशुभ कर्मोंका बन्ध नहीं कर सकती फिर वे मोक्षको किस प्रकार प्राप्त कर सकती हैं? अर्थात् कदापि नहीं प्राप्त कर सकती।

पुरुष तथा स्त्रीकी शक्तिका विचार यह तो कर्म सिद्धान्तके अनुसार हुआ। अब यदि हम व्यावहारिक दृष्टिसे दोनोंकी शक्तिका विचार करने बैठें तो भी यह ही निश्चय होता है कि स्त्रीजाति पुरुषजातिसे बलमें हीन होती है।

देखिये पुरुषोंमें पहले बाहुबली, रावण, हनुमान, भीम, अर्जुन, कर्ण, द्रोणाचार्य, आदि प्रख्यात वीर पुरुष हुए हैं जिनकी शूर वीरताको ऋषभनाथपुराण, पद्मपुराण, हरिवंशपुराण (महाभारत) आदि ग्रंथ प्रगट कर रहे हैं। चन्द्रगुप्त, खारवेल, अमोधवर्ष, पृथ्वीराज, प्रतापसिंह, शिवाजी आदि प्रतापी शूर वीर राजा भी पुरुष ही थे जिनके कारण शत्रुओंकी सेनाएं भयसे थरथराती थीं। यद्यपि कोई कोई स्त्री भी शूवीर हुई है किन्तु शूवीर पुरुषोंकी अपेक्षा वे भी बलहीन ही थीं इसी कारण वे अंतमें पराजित हुई हैं।

सेनाओंके नायक सेनापति सदा पुरुष ही होते आये हैं। राजसिंहासनपर बैठकर राज्य शासन करने वाले राजा भी सदा पुरुष ही हुए हैं। शासन करनेकी वास्तव शक्ति स्त्रियोंमें होती ही नहीं। यदि कभी कहींपर किसी स्त्रीने किसी कारणवश राज्य भी किया है तो वीरपुरुषोंके सहारेसे ही किया है। केवल अपने बाहुबलसे नहीं किया है।

पुरुषोंके समान स्त्रियोंमें बड़े बड़े पहलवान भी नहीं हुए हैं। तथा पुरुष जिस प्रकार नीतिसे स्वीकार की हुई ९६-९६ हजार तक स्त्रियोंको अपनी पत्नी बनाकर उनका उपभोग करते रहे है। अब भी किसी किसी राजाके कई कई सौ स्त्रिया विद्यमान हैं। इस प्रकार स्त्रियों-ने पुरुषोंके ऊपर अपना बल प्रगट नहीं किया है। इसी प्रकार निन्दनीय

रूपसे जैसे पुरुषोंने कहा [अवर्धस्ती] (सीता आदि) जिनको अपहरण किया तथा बलात्कार (अवर्धस्ती विषयसेवन) किये तथा जब भी करते हैं, ऐसा पुरुषोंपर जिनको बलप्रयोग आवश्यक नहीं हुआ है। शत्रुओंमें भी हम देखते हैं कि एक साँठ दूसरों गालोंके छुटका लातन करता है।

जिन कठिनसे कठिन कार्योंका पुरुष कर सकता है वे काम भी से नहीं बन पाते। कृष्णवर्ती, नारायण, पतिनारायण, बलिष्ठ, आदि उल्लेख बलवारक पद पुरुषोंको ही प्राप्त होते हैं जिनको नहीं, ऐसा श्रेष्ठतमस्त्रीय विषय भी स्वीकार करते हैं। इसलिए प्रबलन सारोद्धार के (तीसरा भाग) ५४४-५४५ में प्रष्टपर लिखा है कि—

अरहंत अस्ति केसव बल संभिभेय चारणे पुन्या ।

गणहर पुलाय आहारग च नहु मविय महिष्ठायं ॥५२०॥

शामी—मन्त्र जिनकोके अर्पित, (तीर्थंकर) कृष्णवर्ती, नारायण, बलिष्ठ, संभिन्नप्रोता, पातनप्रदि, पूर्ववारी, गणवर, पुलक, आहारक प्रदि वे वल पद का कठिनता नहीं होती हैं।

इसलिये व्यावहारिक दृष्टिसे भी पुरुषोंकी अपेक्षा जिनमें निर्बलता सिद्ध होती है। जिनकी इस निर्बलतासे यह भी अपने आप सिद्ध होता है कि जिनका कठिन परीकोंको सहन करती हुई निश्चय रूपसे जोर उपस्थ नहीं कर सकती; इसीसे शुद्धध्यान प्राप्त कर वे मोक्ष भी नहीं पा सकती।

निर्बलताके कारण ही जिनमें पुरुषोंके समान उच्च कोटिकी निर्मलता, आदर्श पराक्रम, प्रबल साहस और प्रसन्नमीन वैष भी नहीं होता है। उनका स्त्रीय स्वभावसे पुरुषोंकी अपेक्षा कोमल सुकुमार, नाजुक होता है। इसी कारण उन्हें अवस्था पड़ते हैं। जब एक जिनका पर्वत, वन, मुक्ता, समस्तान आदि मर्यादक स्थानोंमें अटक, निर्मल रूपसे ध्यान उपस्थ नहीं कर सकती। उनसे आतापनयोग, पतिप्रयोग आदि नहीं बन सकते हैं।

सुकुमार सुकोरक, गजकुमार, पांडव, आदि मुनीश्वरोंके समान

असह्य परीषद्‌हों का सहन भी स्त्रियोंसे नहीं हो सकता । बाहुबलीके समान कठिन आतापन योग भी उनके शरीरसे नहीं ब्रत सकता । इसलिये शुक्लध्यान पाकर उन्हें मुक्ति प्राप्त होना असंभव है ।

— :०:—

स्त्रियां पुरुषोंसे हीन होती हैं.

पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रिया हीन होती हैं इसलिये भी वे पुरुषोंके समान मोक्ष नहीं पा सकतीं । स्त्रियोंमें पुरुषोंसे हीनता अनेक अपेक्षाओंसे है ।

प्रथम तो इसलिये कि वे समान पदधारी पुरुषोंसे वन्दनीय नहीं होतीं । लोकमें देखा जाता है कि समान रूपमें रहनेवाले पति पत्नीमेंसे पत्नी नमस्कार करने योग्य नहीं होती किन्तु पति (पत्नीके लिये) वन्दनीय होता है । इसीलिये स्त्री अपने पतिको नमस्कार करती है; पति अपनी पत्नीको नमस्कार नहीं करता है ।

परमार्थ दृष्टिमें भी पुरानी आर्यिका भी (महाव्रतधारिणी) नवीन मुनिको भी नमस्कार करती हैं । साधु वह चाहे एक दिनका दीक्षित ही क्यों न हो, पुरानी भी आर्यिकाको नमस्कार नहीं करता । कृतिकर्म कल्प का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए कल्पसूत्रके दूसरे पृष्ठपर लिखा है—

साध्वीमिश्र चिरदीक्षिताभिरपि नवदीक्षितोपि

साधुरेव वन्द्य प्रधानत्वात् पुरुषस्य इति । ”

गु टी - “ साध्वी कदि चिरकालनी दीक्षित होय तो पण तेनाथी नवो दीक्षित साधु वध छे कारण के धर्म पुरुषप्रधान छे । ”

अर्थात्—साध्वी (आर्यिका) बहुत समय पहलेकी दीक्षित भी हो तो भी उस साध्वी द्वारा नया दीक्षित साधु वन्दनीय है । क्योंकि धर्ममें पुरुष प्रधान होता है ।

महाव्रतधारी साधुओंमें यह नियम होता है कि जो पुराने समय का दीक्षित मुनि होता है उसको उससे पीछे दीक्षा लेनेवाले साधु वन्दनीय मानकर नमस्कार करते हैं । किन्तु आर्यिका यदि पुराने समयकी भी दीक्षित

हो सो भी उसको नवा मुनि नमस्कार नहीं करेगा किन्तु वह आर्म्बिका ही उस महीन मुनिकी बंदना करेगी। इससे सिद्ध होता है कि पुरुष आदि स्त्रियोंकी अपेक्षा ऊंचे दर्जेकी है।

प्रकरण रत्नाकर (प्रवचन सारोद्धार तीसरा भाग) के २५७ में पृष्ठपर लिखा है कि—

“साधुओं पोसायी अ पर्याम्बुद्ध साधु होय तने बंदन करे जने साध्वीओ पर्याम्बुद्ध छत्ता पन आजना दीक्षित यतिने पुरुष उयेछ धर्मपणा बकी बहि।”

यानी—साधु अपनेसे पहले दीक्षा छेनेवाला साधुकी बंदना करें और साध्वी (आर्म्बिका) पुरानी दीक्षित होनपर भी आजके दीक्षित साधुकी बंदना करे क्योंकि पुरुषमें बह्मपन धर्म रहता है।

इस श्वेताशरीय शास्त्रवाक्यसे भी यह सिद्ध हुआ कि पुरुष स्वभावतः स्त्रियोंसे अधिक म्हात्न रहता है। इस तत्त्वान्वयिक म्हात्नके कारण ही पुरुष पहले ऊंचे पद मोखको पा सकता है, स्त्री नहीं।

दूसरे-स्त्री पर्याय श्वेताशरीय सिद्धांतकारोंके छेसामुसार पाप्मरूप है और पुरुष की पर्याय पुण्यरूप है। इसलिए श्वेताम्बरीय तत्त्वार्थसूत्र जिसको श्वेताम्बरी भाई तत्त्वार्थाधिगमसूत्र कहते हैं। (इसमें तथा दिगम्बर सम्प्रदायके मान्य तत्त्वार्थाधिगमसूत्र में अनन्त सूत्रोंमें कमी देखी भी है) उनके जाठरों अन्वयका अंतिम सूत्र यह है—

‘सद्देयमन्यकन्वहास्वरतिपुरुषवद्दशमायुर्नामगोत्राणि पुण्यम् यानी—साता वेदनीय, सम्बन्ध प्रकृति हास्व, रति, पुरुषवेद, शुभ आयु, शुभनाम कर्म और ऊंच गोत्र ये आठ पुण्यकर्म हैं।

इसी सूत्रके सूत्रकारविरचित भाष्यमें लिखा है कि—

“इत्येतदष्टविध कर्म पुण्यम् अतोऽन्यन्यापम्”

यानी—ये आठ प्रकारके कर्म पुण्यरूप हैं और इनके सिवाय शेष सब कर्म पाप्मरूप हैं।

इस कारण स्त्री स्त्रीर का मित्रता पापकर है पापकमेव यह है

इस लिये भी स्त्री मोक्षकी अधिकारिणी नहीं है। पुरुष कर्मसिद्धान्तके अनुसार पुण्यरूप होता है इस कारण मुक्ति प्राप्त कर सकता है।

तीसरे—सम्यग्दर्शन वाला जीव मर कर स्त्री पर्याय नहीं पाता पुरुषका शरीर ही धारण करता है। इस कारण भी स्त्री पुरुषसे हीन ठहरती है। क्योंकि स्त्रीशरीर हीन है तब ही सम्यग्दृष्टी जीव परमवर्गमें सम्यग्दर्शनके प्रभावसे स्त्रीशरीर नहीं पाता। शास्त्रोंमें स्पष्ट लिखा है कि

छसु द्विद्विमासु पुढविषु जोइसवणभवणसव्वहत्थं सु ।

वारसु मिच्छुववादे सम्माइद्वी ण उप्पज्जदि ॥

यानी—सम्यग्दृष्टी जीव मरकर पहले नरकके सिवाय छह नार्कोंमें, ज्योतिषी, व्यन्तर, मवनवासी देवोंमें तथा सब प्रकारकी (देवी, नारी, पशु मादा) स्त्रियोंमें उत्पन्न नहीं होता।

इसलिये भी स्त्री, पुरुषकी अपेक्षा हीन होती है,

चौथे—इंद्र, चक्रवर्ती, मंदलेश्वर, प्रतिवासुदेव, बलभद्र, नारद, रुद्र आदि जगत्प्रसिद्ध पदधारक पुरुष ही होते हैं स्त्रियां नहीं होती। इस कारण भी पुरुष स्त्रियोंसे उच्च होते हैं और स्त्रियां उनसे हीन होती हैं।

पांचवें—आनंत आदि विमानवासी देव मरकर श्रेताम्बरीय शास्त्रोंके अनुसार भी पुरुषपर्याय ही पाते, पुरुष उच्च होते हैं और स्त्रियां हीन होती हैं यह बात इससे भी सिद्ध होती है। देखिये प्रकरण रत्नाकर (चौथा भाग) के ७७-७८ वें पृष्ठपर लिखा है कि--

आणयपमुहा चविउं मणुएसु चेव गच्छति । १६५ ॥

यानी—आनंत आदि सब देव मरकर पुरुषोंमें ही उत्पन्न होते हैं।

जब कि अव्ययक, अनुत्तर विमानवासी देव मरकर मनुष्यही होते हैं स्त्री नहीं होते तो मानना ही होगा कि मनुष्य स्त्रियोंकी अपेक्षा उच्च होते हैं—स्त्रियोंसे अधिक मह-वशाली होते हैं। इस कारण मुक्ति भी वे ही प्राप्त कर सकते हैं, स्त्रियां मोक्ष नहीं पा सकतीं।

स्त्रियोंमें ज्ञानशक्ति अल्प होती है

कर्मकाण्डको नष्ट करके मुक्तिपद पानके लिये पश्चात् ज्ञानकी प्राप्त आवश्यकता है। जिसमें ज्ञानशक्ति विद्यमान नहीं जबकि पश्चात् ज्ञान प्राप्त करनेकी योग्यता नहीं वह शुद्ध ध्यान करके मुक्ति भी कैसे पा सकता है। शुद्ध ध्यान करनेके लिये द्वादश अंगोंका ज्ञान हासिल करनेकी योग्यता होनी आवश्यक है। सम्नुसार बारह अंगोंका ज्ञान पुरुषोंको तो प्राप्त हो जाता है इस कारण पुत्रमें तो भुक्तिकर्मी होनेकी तथा उस भुक्त ज्ञानके निमित्तसे शुद्ध ध्यान प्राप्त करनेकी योग्यता है किन्तु स्त्रीमें पूर्ण भुक्त ज्ञान प्राप्त करनेकी योग्यता नहीं है। जब उसको बारह अंगोंवाले भुक्त ज्ञानको प्राप्त कर भुक्त केवली बनकर ध्यान करनेकी योग्यता नहीं तो मानना पड़ेगा कि उसको शुद्धध्यान भी नहीं हो सकता और न केवलज्ञान हो सकता है।

जो बह्वी घोड़ेके उठाने योग्य भार उठाने के लिये भी असमर्थ है वह भक्त हाथीका भार कैसे उठा सकती है। इसी प्रकार स्त्रियोंको जब पूर्ण भुक्तज्ञान प्राप्त करनेकी साम्यता नहीं तो वे सशक्त प्रत्यक्ष, पूर्ण विराजण, लोक अलोक प्रकाशक केवलज्ञानको किस तरह प्राप्त कर सकती हैं ?

स्त्रियोंको १२ अंगोंका ज्ञान तो एक जोर था किन्तु इन्द्रियाद अंगक एक भाग रूप चौदह पुरुषोंका भी पूरा ज्ञान नहीं होता ऐसा श्वेताश्वीय मंत्र भी स्पष्ट बतलाता है। इसलिये प्रकरणरत्नाकर (चौथा भाग) के कर्मप्रश्न नामक प्रकरणमें "ओगोषजोगे मेस्त्य" इत्यादि ५५ वीं गायत्री टीकामें ५९१ वें पृष्ठपर लिखा है कि—

"तथा प्रमत्त साधुने आहारक तथा आहारक मित्र ए वे यामो वर्ततां स्त्रीवेदनो द्रव्य न होय, जे मणी आहारकमित्र बाग चौद पूर्वपर पुरुषमत्र होय स्त्रीने तो चौद पूर्वनु मण्डु निषेध्यु छ जे मणी सुत्र कसु छ के—

तुच्छा गारवबहुला चर्लिदिया दुब्बला अधीइए ।

इअ अइवसेस झयणा भूअ वाओ अनोच्छीणं ॥

अर्थ—दृष्टिवाद जे बारमु अंग ते स्त्रीने न भणाववुं जे मणी स्त्री-जाति स्वभावे तोछडी होय छे ते माटे गर्व घणो करे, विज्ञा जीरवी न शके, इन्द्रिय चंचल होय, बुद्धी ओछी होय ते माटे ए अतिशय पाठ मणी स्त्रीने निषेधुं छे । ते दृष्टिवाद माहे चौथे अधिकारें पूर्वदे माटे पूर्व भण्या विना स्त्री आहारक शरीर न करे । ”

अर्थात्—प्रमत्तगुणस्थान वर्तिनी स्त्रीको आहारक तथा आहारक मिश्र नहीं होता है क्योंकि आहारक, आहारक मिश्र चौदह पूर्वधारी पुरुषके ही होता है, स्त्रीके तो चौदह पूर्वका पढाना निषेध किया है । क्योंकि सूत्रमें बतलाया है कि—

तुच्छा गारवबहुला चर्लिदिया दुब्बला अधीइए ।

इअ अइवसेस झयणा भूअ वाओअ न च्छीणं ॥

यानी—दृष्टिवाद नामक बारहवा अंग स्त्रीको नहीं पढना चाहिये क्योंकि स्त्रीजाति स्वभावसे तुच्छ (हल्की, नीच) होती है, इसलिये गर्व (अभिमान-घमड) बहुत करती है, विद्याको पचा नहीं सकती, उसकी इन्द्रिया चंचल होती हैं, बुद्धि ओछी (हल्की) होती है । इसलिये अतिशय पाठ स्त्रियोंको पढाना निषिद्ध है । दृष्टिवाद अंगके पाच अधिकारोंमेंसे चौथा अधिकार चौदह पूर्व है । इस कारण पूर्व पढाये विना स्त्री आहारक शरीर नहीं कर सकती है ।

प्रकरण रत्नाकरके इस कथनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि स्त्री की प्रकृति स्वभावसे तुच्छ होती है । उसमें अधिक, अतिशयवाला ज्ञान पचानेकी शक्ति नहीं होती । क्योंकि उसकी बुद्धि हीन होती है, इन्द्रिया चंचल होती हैं और उसको अभिमान बहुत होता है । इसी लिये उसको चौदह पूर्व धारण करनेकी शक्ति नहीं । जब कि श्वेताम्बरीय कर्मग्रन्थ ऐसा स्पष्ट कहता है तो निर्णय अपने आप हो जाता है कि स्त्रीमें चौदह पूर्व धारण करनेकी शक्ति कदापि व्याप्त नहीं होती

हे : अर्थात् वह कबलजाल भी धारण नहीं कर सकती । अस एव ठसकी माक भी नहीं हो सकती ।

यह तो रहा कर्म सद्गुरु का अगम नियम, जिसका कि कोई मित्र नहीं सकता और न कम न अधिक या कुछका कुछ कर सधता है। किन्तु इसके सिवाय इन यदि जिनके मनकी दृष्टि देखें तो यो मन्त्र है कि पुरुषोंकी यो प्रत्यक्ष ज्ञान अविनाशियोंमें नहीं होता है। इसमें जिनमें सिद्धन्त, यमिक और कक तथा राम-मैतक नियम बनकर प्रचलित हुए हैं व सब पुरुषोंके प्रत्यक्ष बुद्धि बन्धक ही करके समस्त दर्शनोकी रचना पुरुषोंन ही की है। यत्र, यत्र, यात्र, आशुमी, वैष्णव, यजुत्र, यजोत्तर स्वाकण सगोत्र आदि विषय पुरुषोंन ही प्रचलित किये हैं। येन त्वा, टेकीकोन, प्रायोपान अद्याय वायुपान, ताप, बहक, मोटर नदि अगणित प्रकारके उपबन्धी यत्र पुरुषोंन ही बनाये हैं। जास्तक कितन भी आविष्कार हुए हैं तथा हारे हैं वह सब पुरुषोंकी बुद्धिके ही मन्त्र फल हैं। ऐसा कोई आश्चर्यजनक पदार्थ नहीं दीख पड़ता है या कि जिनमें अपनी बुद्धिसे सत्यार किया हो।

इसलिए सैद्धांतिक इतिहास भी पुरुषोंको अपना स्थान बुद्धिहीनता यानी बाद ज्ञानवादी टहराती है। और जब कि वे हीन ज्ञानवादी होती हैं वा फिर हममें उस ज्ञानका विकास कैसे हो सकता है ? और बिना वैज्ञानिक ज्ञान हुए व प्रकृति भी कैसे पा सकती हैं ?

जब यह सिद्ध हुआ कि सिरोंमें अल्प मात्रासि होनेके कारण इनको मोक्ष नहीं हो सकती ।

—X—

स्त्रियोंमें संप्रभुता पूर्णता नहीं होती ।

भोक्तृ प्राप्त करनेका प्रधान साधन सम्प्रकारित्रिकी पूर्णता है। सम्प्रक् कारित्र पूर्ण रूप बिना कर्मोंका क्या भरी होता। वैसे तो सम्प्रकारित्र औरहमें गुणस्थानमें पूरा होता है किन्तु मोहनीय कर्म भण्ड होनासे औरहमें क्षीयकभाव गुणस्थानमें

यथाख्यात चारित्र प्राप्त हो जानेपर पूर्ण चारित्र कहा जाता है । परन्तु स्त्रियोंको देशचारित्र ही होता है, सकलचारित्र भी नहीं होता । इसी कारण उनके पाचवें गुणस्थान से आगे कोई गुणस्थान नहीं होता । इस लिये सम्यक्चाग्रि पूर्ण न हो सकनेके कारण स्त्रियोंको मोक्ष मिलना असंभव है ।

स्त्रियोंको सकलचारित्र क्यों नहीं होता ? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि स्त्रिया ठीक तौगसे महाव्रत धारण नहीं कर सकती । आर्यिकाओंके (साध्वी जो महाव्रत कहे जाते हैं वे उपचारसे कहे जाते हैं, वास्तवमें उनमें महाव्रत नहीं होते । स्त्रियोंको महाव्रत न हो सकनेका कारण यह है कि वे पूर्णरूपसे परिग्रहका त्याग नहीं कर पाती हैं । उनके पास पहननेके कपड़े रूप परिग्रह अवश्य होता है । उत्कृष्ट जिनकरपी (श्वेताम्बरोंके माने हुए) सधुके समान वे समस्त वस्त्र त्याग कर नग्न होकर नहीं रह सकती । इन कारण उनके परिग्रहत्याग महाव्रत नहीं होता है और उसके न होने से अर्द्धिमा महाव्रत भी नहीं होता । तथा विना महाव्रत पालन किये छठा प्रमत्त गुणस्थान भी कैसे हो सकता है ? अर्थात् नहीं होता ।

स्त्रियां पुरुषोंके समान लज्जा परिषद नहीं जत सकती, न वे नग्न परिषद सहन कर सकती हैं क्योंकि उनकी शारीरिक रचना ऐसी है कि जिससे उन्हें अपने गुह्य अंग वस्त्र से अवश्य छिपाने पड़ते हैं उनको छिपाये विना उनका ब्रह्मचर्य व्रत स्थिर नहीं रह सकता । उनके खुले हुए गुप्त अंग उनके तथा अन्य पुरुषोंके कामविकार उत्पन्न करनेके कारण हैं । अतः वस्त्र पहन कर उन अंगोंको ढकना उनका प्रधान कार्य है । इस कारण स्त्रियोंके आचेलकप (वस्त्ररहितपना) नामक पहला कल्प नहीं होता है और न मोक्षके कारणभूत उत्कृष्ट जिनकरपी साधुकी नग्न दशा ही स्त्रियोंसे सध सकती है इस कारण उनके परिग्रहत्याग महाव्रत नहीं हो सकता ।

आचारांगसूत्र (श्वेताम्बरीय ग्रंथ) के आठवें अध्यायके सातवें उद्देशके ४३४ वें सूत्रमें १२६ वें पृष्ठपर लिखा है कि—

“ अदुवा तत्थ परक्कमंतं भुज्जो अंचेलं तणफासा फुसंती

सीयफासा कुसंती, सेउफासा कुसंति, दंसमसगफासा कुसंति,
एगपरे भक्षमरे विरुवरुये फासा अहियासति अचेले सावविपं
आगममाणे । तपेसे अमिसमन्नागए भवति । जइठ भगवपा
पवेदियं तमेर अमिसमया सज्जभो सज्जसाए समत्तमेव सममि
साविमा ॥ ४१४ ॥

जर्णत् — ओ साधु बच्चा जीत सकता हो वह बख्तरहित
मन ही रहे । नम रहकर पुणत्पर्छ, छर्छी, गर्मी, वंसमसक तथा
और भी अनुकूल मतिकूल ओ परिग्रह आवें उन्हें सहन करे । ऐसा
करने से साधुको अस्पृशिता (मोड़ी फिक) रहती है और तप
भी प्राप्त होता है । इस कारण भगवानने ऐसा कहा है बैठर अन-
कर जैसे बने जैसे रहे ।

आचारंग सूत्रके इस कथनसे स्पष्ट होता है कि श्वेताम्बरीय
ग्रंथकार भी कसोंको परिग्रह मानते हैं । उसके कारण साधुके विचर
विन्यासप्रकार होना स्वीकार करते हैं तथा इसकी कभीका भी अनुम्व
करते हैं । बानी श्वेताम्बरीय ग्रंथकारोंके मतसे भी बस एक परिग्रह है
बिना उसका स्वागत किये साधुकी कपड़ोंके समासन, रसन, उठाने रक्षा
करने बोने आदि सम्बन्धी मामलिक विस्तार दूर नहीं होती है और न
तप पूर्ण होता है । इस कारण अमिमाम यह साफ प्रगट होता है कि
बस छोटे बिना साधुका चारित्र पूर्ण नहीं होता और चारित्र पूर्ण न
होनेसे बस रसते हुए साधुको मुक्ति नहीं हो सकती । इसलिये
श्रियोंके श्वेताम्बरीय ग्रंथकारोंके मतसे बस ध्यानमेवाकी श्रियोंके चारि-
त्रकी पूर्णता नहीं हो सकती ।

इसी आचारंग सूत्रके ९५ वें प्रश्नपर सबसे नीचे यहकी टिप्पणी
में किया हुआ है कि—

“ विनकल्पित होय तो सर्वथा बख्तरहित बनी जमे स्वविर-
कहित होय तो असम्भवा कारण करी । ”

बानी—यदि साधु विनकल्पी हो तो बिल्कुल बख्तरहित मन
बने और यदि स्वविरकल्पी हो तो मोह बस धम ।

आचारागसूत्रके टीकाकारकी इस टिप्पणीसे स्पष्ट होता है कि साधु का ऊँचा वेश तो नम्र (नंगा) है। जो साधु नम्र न रह सकता हो वह विवश (लाचार) होकर थोड़े कपड़े पहनता है। मुक्ति ऊँचा आचरण पालन करनेसे ही होती है इस कारण साधु जब तक नम्र न हो तब तक उसको मुक्ति मिलना असंभव है।

वस्त्र न रखनेसे साधुकी मानसिक भावना कितनी पवित्र हो जाती है इसपर आचारागसूत्रके छठे अध्यायके तीसरे अध्यायके ३६० वें सूत्रमें ९७ वें पृष्ठपर ऐसा प्रकाश डाला है—

“जे अचेले परिवुसिए तस्सणं मिक्खुस्स णो एवं भवइ-परि-जिन्ने मे वत्थे, वत्थे जाइस्सामि, सुत्त जाइस्सामि, सइं जाइस्सामि सधिस्सामि सीविस्सामि उक्कसिस्सामि वोक्कसिस्सामि, परिहरिस्सामि. पाउणिस्सामि ॥ ३६० ॥

अर्थात्—जो मुनि वस्त्ररहित नग्न होता है उसको यह चिन्ता नहीं रहती कि मेरा कपड़ा फट गया है, मुझे दूसरा नया कपड़ा चाहिये, सीनेका घागा चाहिये, सुई चाहिये, मुझे अपना कपड़ा जोड़ना है सीना है, बढ़ाना है, फाड़ना है, पहनना है तथा उसकी तह करनी है।

आचारागसूत्रकार जो स्वयं श्वेताम्बरीय आचार्य हैं, कपड़ा रखनेके निमित्तसे मुनियोंकी मानसिक चिन्ता का उनके वस्त्र संबंधी हर्ष विषादका, राग द्वेषका अच्छा अनुभव करते हैं। इसी कारण बतलाते हैं कि जो साधु या साध्वी (आर्यिका) कपड़े पहनते हैं उनको अपने कपड़ोंके सीने, फाड़ने, जोड़ने, पहनने, रखने उठाने, सुरक्षित रखने आदिकी चिन्ता रहती है तथा नया कपड़ा गृहस्थके यहांसे मांगनेकी आकुलता रहती है। विचारनेकी बात है कि वस्त्र रखनेसे साधुके चित्तसे ऐसी दुश्चिन्ता दूर नहीं हो सकती और जब मुनिके हृदयसे दुश्चिन्ता दूर न हो तब तक वह अतरंग बहिरंग परिग्रहका त्यागी कैसे हो सकता है ? तथा परिग्रहका त्याग हुए बिना छठा गुणस्थान और उसके बहुत दूर आगेकी मुक्ति भी कैसे हो

श्री इच्छा विनकस्पी साधुके समान वस्त्र ध्याय कर नम हो भी
सकती क्योंकि प्रथम तो वह अज्ञानश्रुति ऐसा कर नहीं सकती दूसरे
धर्मशास्त्रीय ग्रंथकारोंने भी श्रीको नम रहमेका निषेध किया है ।

उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि—

“ नो कस्यदि लिङ्गं यीए अपेलाए होताए । ”

श्री — श्रीको जपछ (नम-वस्त्रादि) रहना वाग्य नहीं है ।

वस्त्र रत्न स साधुको किन्तु आपत्तियोंका सामना करना पड़ता
है इसका चित्र श्री शुभचन्द्राचार्यने अच्छा स्वीका है । वे लिखते हैं,

म्लाने छालपतः कुतः कुतजलाधारमतः सपमो,

नष्टे व्याकुलचित्तताय महतामप्यन्यतः प्रार्थनम् ।

कापीनेपि हते परैश्च सगिति क्रोध समुत्पद्यते,

तस्मिन्ने क्षुब्धिगागहन्यमवर्ता वर्त्त कः कर्मफलम् ॥

अर्थात्—मु'पका कपडा मैत्र हा बाध तो उसे बोलनेकी आव
इच्छता होती है और वस्त्र बोलनेस वालीका कारण होता है जिससे
जब स्थावर जीवोंका हिंसाक कारण संभ्रम उसे रह सकता है ? यदि
मुनिके वस्त्र सोझावे तो उनके मनमें व्याकुलता होती है तथा स्वयं
वस्त्रवत् बारी डोक भी साधुका नीच पदस्थ गुरुगर्भोंस कपडे मग्ने
पड़ते हैं । यदि कोई चार, छह आदि दुसरा मनुष्य मुनिको
कोपीव (कोल्पाह-बंगाली) भी चीन देखे तो साधुको
हृद उत्पन्न क्रोधभाव हो जायगा । इस कारण साधुके क्रिय ये
वस्त्र हितकर नहीं हैं किन्तु पवित्र और रागभावको हटानेवाले
विशुद्धी वस्त्र वाली वस्त्र रहना ही ठीक है ।

वस्त्र रत्नके विषयमें यदि बोझ भी विचार किया जावे तो
मायम हो जाता है कि जब तक शरीरसे राग भाव न हो तब
तक शरीर इकनेक क्रिय करके पढ़ने ही क्यों जावे ? ' अनन
क्रिये कपडे गृहस्थोंसे मांगना ' यह तब ही बन सकता है जब
कि कपड़ोंसे बोझ बहुत रागभाव होवे । साधु या जार्जिस
जपने पास वस्त्र रखते तो उसे उनकी रक्षाके क्रिये भी सावधान

रहना होगा क्योंकि उन कपड़ोंके बिना उसका किसी तरह काम नहीं चल सकता । वस्त्र एक आत्मासे जुदा अन्य पदार्थ है । उसकी रक्षाके लिये सावधान होना यह ही मूर्छा है, पा-वस्तुका राग है, मोह है और लोभ कषाय है, ममत्व है । इसके रहते स्त्री महाव्रतधारिणी कैसे हो सकती है ?

यदि कोई आर्यिका (साध्वी) ध्यान कर रही है, उसका कपड़ा उस समय वायु आदिसे उसके शरीरसे उतर गया तो उस समय उसको उस कपड़ेको संभालनेके लिये ध्यान छोड़ना होगा । इस रीतिसे भी यदि देखा जावे तो वस्त्र समयको बिगाड़नेका साधन है ।

कपड़ोंमें शरीरके पसीनेसे जू, लीक आदि सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं तथा चींटी खटमल, मच्छर आदि जीव जंतु इधर उधरसे कपड़ोंमें आकर रह जाते हैं । उन जीवोंका शोधना शरीरसे उतारकर झाड़े फटकारे आदि बिना नहीं हो सकता । और झाड़ने फटकारनेसे उन जीवोंका घात होता है । इस कारण कपड़ोंके उठाने, रखने, सुखाने, धोने, फाड़ने, फटकारने आदि कार्योंसे असंयम होता है । अतएव स्त्रीको वस्त्रोंके कारण निर्दोष संयम नहीं हो सकता और निर्दोष संयम हुए बिना मोक्ष नहीं मिल सकती ।

संयमीकी उच्च दशा वस्त्ररहित नमस्वरूप है । उस दशाको बिना प्राप्त किये अतरंग शुद्धि नहीं होती है । अतएव वस्त्रत्याग किये बिना मुक्ति नहीं हो सकती । इस कारण स्त्रीको यथाख्यात चारित्र्य तथा मुक्ति होना असंभव है ।

वस्त्रोंके कारण साधु, साध्वीका परिग्रहत्याग महाव्रत तथा अहिंसा महाव्रत नहीं बन सकता है । इसका अच्छा खुलासा ' गुरुका स्वरूप ' नामक प्रकरणमें आगे करेंगे इस कारण इसको यहीं पर समाप्त करते हैं ।

स्त्रियोंकी शारीरिक रचना.

स्त्रियोंके शरीरकी रचना भी उनको मुक्ति प्राप्त करनेमें बाधक कारण है । उनकी शारीरिक रचना उनके हृदयमें परमपवित्रता नहीं आने देती जिससे कि स्त्रियोंको अप्रमत्त आदि गुणस्थान तथा सकल

चारित्र्य, यद्यपि रुपांत चारित्र्य हो सके, तथा उनके अगाध भी एस है जो कि उनके ध्यानमें रहता नहीं रहा सका है, खोम उरत कर देते हैं। इस कारण उनको शुद्धध्यान होना कठिन ही नहीं किन्तु असम्भव है।

प्रथम तो शिरोंके अंगोंमें (मानि, रज्ज, और कांसमें) सम्पूर्ण पंचेन्द्र और उत्पन्न होत रहते हैं और मत्ते रहते हैं। श्वेताम्भीन सिद्धान्तके अनुसार केवलज्ञान हो जाना भी औदारिक क्षीरमें कुछ अंतर नहीं आता। समस्त भाव उत्पन्न यहसे जैसे ही रहते हैं। अनुसार (श्वेताम्भीन सिद्धान्तानुसार) शिरोंके केवली हानपर भी उन अंगोंमें सम्पूर्ण ओंको उत्पन्न स्पष्ट होता ही रहेगा। इस तरह स्त्रीका शरीर स्वभावसे द्विसाक्ष स्वाम है। इस द्विसाक्षी के कारण स्त्रियोंकी शक्तिमें बाहर है। अतः उनके शरीरसे समयकी शुद्धता पूर्व नहीं बन सकती।

दूसरे—शिरोंका शरीर बाह्य शुद्धि नहीं रहा करता क्योंकि उनके अंगसे अशुद्ध मल बहता रहता है। प्रतिमास और कभी बीच बीचमें भी रक्तसाव (रक्त निकलना) हुआ करता है जिससे कि वे अपवित्र रहती हैं। इस समय उनको किसी मनुष्य कीजिए शरीर, साक्ष आदि स्पर्श करनेकी आज्ञा नहीं है और न इस अपवित्रतामें ध्यान ही बन सकता है। यह सदाकाहीन अशुचितता भी मानसिक पवित्रताकी बाधक है।

तीसरे—कमसे कम प्रतिमास मासिकवर्म [रक्तस्राव] हो जानेके पीछे स्नान करनेके किये साध्वी को (आर्थिकको) बहली आवश्यकता होती है। इस कारण आरंभ का दोष उनसे नहीं छूट सकता। बिना आरंभ पूरे म्हागत भी कैसे पछ सकते हैं।

चौथे—साध्वी की रक्तस्राव हो जानेके पीछे अपनी साक्षी बदलनेकी भी आवश्यकता होती रहती है। इस कारण विवच (अपार) होकर उन्हें गृहस्थसे बहलीकी बाधना करनी पड़ती है क्योंकि बिना दूसरा बहल बहसे उनके शरीर तथा हृदयमें पवित्रता नहीं आती। इस

कारण वस्त्ररूप परिग्रहसे उनका छुटकारा नहीं होता । अतएव उनके महाव्रत होना असंभव है ।

पांचवें:—ध्यान करते समय यदि कोई दुष्ट पुरुष स्त्रियोंके गुप्त अंगोंको छू ले तो उसी समय उनके मनमें विकार उत्पन्न होकर ध्यान छूट जाता है । इस कारण स्त्रियोंके अपने शारीरिक अंगोंके कारण निश्चल ध्यान भी नहीं बन सकता ।

इत्यादि अनेक दोष आ जानेके कारण स्त्रियोंका शरीर मोक्ष-प्राप्तिका बाधक कारण है इसलिये उन्हें मुक्ति मिलना असंभव है ।

सारांश

ऊपर बतलाये हुए कारणोंसे श्वेताम्बा सम्प्रदायका कथन असत्य प्रमाणित होता है क्योंकि ज्ञान, चारित्र, शक्ति, शुचिता आदि जिस किसी दृष्टिसे भी विचार करते हैं यह ही सिद्ध होता है कि स्त्रीको महाव्रत, शुक्लध्यान होना, यथाख्यात चारित्रकी प्राप्ति तथा मोक्षका मिलना असंभव है । इस स्त्रीमुक्तिके विषयमें श्री शुभचन्द्राचार्य यों लिखते हैं—

स्त्रीणां निर्वाणसिद्धि कथमपि न भवेत्सत्यशौर्याद्यभावात्
मायाशौचप्रपचान्मलमयलुशान्नीचजातेरशक्तेः ।

साधूनां नत्यभावाग्रसलचरणताभावात् पुरुषतोऽन्य
भावाद्विमांगकत्वान्सकलविमलमद्बुद्धानहीनत्वतश्च ॥

अर्थात्— स्त्रियोंमें सत्य, श्रुता आदि गुणोंका अभाव होता है । मायाचार, अपवित्रता उनमें अधिकतर पाई जाती है । रज मल, भय और क्लृप्तता उनमें सदा रहती है, उनकी जाति नाच होती है, उनमें उत्कृष्ट वस्त्र नहीं होता साधु उनको नमस्कार नहीं करते, उत्कृष्ट चारित्र उनके नहीं होता है, वे पुरुषोंसे मित्र स्वभाव वाली होती हैं, उनमें संपूर्ण निर्मल ध्यानकी हीनता होती है । इस कारण स्त्रियोंको कदापि मुक्ति नहीं हो सकती ।

ब्रह्म पुरुषवेदसे ही मुक्ति होती है।

संसारका नाम और मुक्तिकी प्राप्ति मनुष्यगतिसे ही होती है। निर्विवाद सिद्ध है। क्योंकि नरकगतिमें रोने, मारने, पीटने आदि सोंमें जीवन व्यतीत होता है। वेदगतिमें विषयभोगोंसे विराम नहीं होने पाता। और पशुगतिमें ज्ञानकी कमीसे ध्याम, सयम, रत्न आदि सामग्री नहीं मिल पाती। मनुष्यगतिमें सब प्रकारकी सयम मिल जाती है इस कारण मनुष्यगतिसे स्वर्ग, नरक, तिर्य्यच, ह्रीं आदि सभी गतिर्था प्राप्त हो जाती हैं।

किन्तु मनुष्यगति पावर भी नपुंसकोंको छत्तिके अभावसे व प्रकृत कान्धवनासे भीतरग भाव नहीं हो पाते। इसीछिये उनको मुक्ति दीक्षा प्रदान करनेका भी अधिकार नहीं है। अतः इनको मोक्ष न होती है। छियोंको मोक्ष प्राप्त करने योग्य साधनोंका अभाव है। सिद्ध कर ही चुके हैं।

अतः शेष पुरुष रहे उनको ही सब प्रकारके साधन प्राप्त हैं। कर्मभ्रमभंगाराध संहनन, वस्त्ररहित मम वेष्ट, कठिन से कठिन परी सहन करने योग्य अनुष्ठान धैर्य, ठण्डा कोटिका ज्ञान, महाभक्त आ कर्मनाश करनेके समस्त कारण मनुष्योंको मिल जाते हैं। इस कर योग्य ब्रह्म क्षेत्र, काक भाव मिल जाने पर ही मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर ध्याम करता है वह मन्म पुरुष कर्मनाश करके मुक्ति प्राप्त कर देता है।

शेताम्बर मुनि आत्मारामजीने जो तत्त्वनिर्णयप्रासाद के ६१ वें पृष्ठपर निम्नलिखित त्रिकोकसारकी याथा छिन्नकर दिगम्बरीय काव से श्रीमुक्ति सिद्ध करनी चाही है पर उनकी हास्यजनक मोटी सूझ है क्योंकि उसमें श्रीछरीरपारी जीव को मुक्ति नहीं बतलाई है कि ब्रह्म पुरुषवेदीको ही ९ वें गुणस्मानके पहले पावोंकी अपश्चात् पुरुष, नपुंसक वद बतलाये हैं। वह गाथा यह है—

बीत नपुंसकवेदा इन्धीवेदा य हुति जातीसा।

पुवेदा अदयासा सिद्धा इक्ष्मिण समयमिम ॥

अर्थात्—भाववेदकी अपेक्षा एक समयमें अधिकसे अधिक वीस नपुंसक, चालीस स्त्रीवेदी, और ४८ पुरुषवेदी ऐसे १०८ जीव सिद्ध होते हैं ।

इसका अभिप्राय यह नहीं है कि त्रिलोकमार के रचयिता श्री नेमिचंद्राचार्य सिद्धान्त चक्रवर्ती द्रव्यस्त्री, तथा द्रव्य नपुंसकको भी मोक्ष होना बतलाते हों । किन्तु इसका अभिप्राय यह है कि श्रेणी चढ़ते समय किसी पुनिके भाव स्त्रीवेदका उदय होता है किसीके नपुंसक भाववेदका उदय होता है और किसीके पुरुष भाव वेदका उदय होता है । द्रव्यसे सब पुरुषधारी ही होते हैं । भावोंकी अपेक्षा वेद नोकषायके उदयसे केवलजानिगम्य उनके भिन्न भिन्न वेद हो सकते हैं ।

श्वेताम्बर मुनि आत्मारामजी यदि श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीकी लिखी हुई गाथाका ठीक अभिप्राय समझनेका कष्ट उठाते तो वे कभी ऐसी मोटी भूल नहीं करते, क्योंकि जो श्री नेमिचन्द्राचार्य गोम्मटसार कर्मकाण्डमें— लिखते हैं कि—

अंतिमतियसंहणणस्सुदओ पुण कम्ममूमिमहिलाण ।

आदिमतियसंहणणा णत्थित्ति जिणेहि णिदिठ्ठं ॥ ३४ ॥

यानी— कर्मभूमिज स्त्रियोंके (जो चारित्र धारण कर संकती हैं) अंतिम तीन संहनन होते हैं । उनके वज्रक्रपभनाराच आदि तीन उत्तम संहनन नहीं होते हैं ।

इस गाथा द्वारा वे स्त्रियोंके वज्रक्रपभनागच संहननका स्पष्ट निषेध करते हैं जिनके बिना मोक्ष प्राप्त होना असम्भव है ।

दिगम्बरीय ग्रंथोंमें द्रव्यस्त्रीको पाचवें गुणस्थानसे आगेका कोई गुणस्थान नहीं बतलाया है, परिग्रहत्याग मह व्रतका अभाव बतलाया है । फिर भला, उनको मुक्ति होना वे कैसे बतला सकन हे । दिगम्बर जैन ग्रंथकारों का यह जग प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि नग्न वश धारण किये बिना छठा आदि गुणस्थान नहीं होता है । स्त्रिया नम्र हो

सही सकती। अतः उनको छटा गुणस्थान भी नहीं हो सकता। मुक्ति तो चौदहवें गुणस्थानसे भी आगे होगी।

अतः सारांश यह है कि पुरुष का शरीर डोमैफर भी मात्र 'पञ्चमसे मनुष्यके शरीर, नपुंसक भेदका उद्गम हो जाता है। इस बात को श्वेताश्वरीय ग्रंथकार भी स्वीकार करते हैं। इसी भाववेद परिवर्तनके अनुसार पुरुषस्त्री शरीरधारीको मायोंकी अपेक्षा शरीर, नपुंसक वस्तुका है और उस अन्य भाव भेदकारी साधुको श्रेणीपर फरक मुक्त होना वस्तुस्थिति है।

किन्तु यहाँ इतना ध्यान और रहे कि मौर्वे गुणस्थानके आगे यह कोई भी भाववेद नहीं रहता, केवल इन्द्र पुरुषवेद ही रहता है। इस कारण "बीस नपुंसकवेदा" आदि गानाका कवन मूल महापुन भाववेदकी अपेक्षासे है। अतः सिद्ध हुआ कि पुरुषको ही मुक्ति होती है। यदि शरीर पर्याप्त ही उस वेदका अर्थ होता तो यह वेद मौर्वे गुणस्थान के आगे सम्भवा मह हो जाना जो बताया है यह कैसे बन सकता है।

क्या श्रीमल्लिनाथ तीर्थंकर ही थे ?

इस बुद्धावतर्पिणी युगके चौथे काव्यमें जो श्री जयभद्र, जयज-मात्र आदि २४ तीर्थंकर हुए हैं किन्हींने क्रमसे अपने अपने समयमें जैनधर्मका उद्धार, प्रचार किया है उनमेंसे १९ वें तीर्थंकर का नाम श्री मल्लिनाथ था। इन १९ वें तीर्थंकर के विषयमें श्वेताश्वरीय सन्निदाय का यह कहना है कि वे पुरुष नहीं थे, स्त्री थे। उनका नाम वधपि श्वेताश्वरीय ग्रंथोंमें 'मल्लिनाथ' ही लिखा है। अन्य प्राचीन श्वेताश्वरीय ग्रंथकारोंकी बात तो एक ओर रहे किन्तु उसके महीन पक्षिग्रंथकार मुनि आश्वारामजीने जैनतत्त्वादर्श ग्रंथके २१ वें पृष्ठपर तीर्थंकरों के ५२ पावन लोक वस्तुकाते हुए इन १९ वें तीर्थंकरका नाम 'श्री मल्लिनाथ' ऐसा लिखा है। जिस शब्दके अन्तमें 'नाथ' शब्द होता है वह पुल्लिङ्ग ही समझा जाता है। इस कारण उनके कितने अनुसार भी श्री मल्लिनाथ तीर्थंकर पुरुष ही थे।

किन्तु कुछ ग्रंथकारोंने कहीं कहीं उनका नाम ' मल्ली कुमारी ' लिखा है ।

स्त्री तीर्थकारका होना यद्यपि सर्वथा नियमविरुद्ध है किन्तु श्रेतांबर ग्रंथकारोंने इस नियमविरुद्ध असत्य बातको ' अछेरा ' कह कर टाल दिया है । ' अछेरा ' शब्द का अर्थ एक तो आश्चर्य ' है । यानी ऐसी बात जो कि विस्मय (अचम्भा) उत्पन्न करने वाली हो । दूसरा इस अछेरा शब्दका अर्थ यह भी किया जाता है कि ' अछेरा ' यानी— ऐसी न हो सकने योग्य बातें जिनके विषयमें कोई प्रश्न ही न छेडो । शंकारूपमें हो रहने दो ।

किन्तु ये सब बातें अपना दोष छिगानेके लिये हैं । बुद्धिमान् पुरुषको प्रकृतिक नियमोंके सामने प्रत्येक बात की सत्यता, असत्यताका निर्णय किये बिना मिथ्यात्व नहीं दृष्ट सकता, और सच्चा श्रद्धान नहीं हो सकता और इसी कारण सम्यग्दर्शन होना असंभव है ।

प्रकरण रत्नाकर (प्रवचनसारोद्धार) के तीसरे भागके ३५५ वें पृष्ठपर यों लिखा है—

उत्रसग गन्महरण इच्छी तित्थ अमाविया परिसा ।

कण्हस्स अवरकका अवयरणं चंदसुराणं ॥ ८९२ ॥

अर्थात्—श्री महावीर स्वामी तीर्थकारपर उपसर्ग होना, महावीर स्वामीका गर्भहरण, स्त्री तीर्थकार मल्लीकुमारी, महावीर स्वामीकी अमा-विता परिषत् यानी उनका कुछ समयके लिये उपदेश व्यर्थ हुआ, कृष्णका घातकी खड्गकी अपर कका नगरीमें जाना, चन्द्रमा सूर्यका अपने विमानसहित पृथ्वीपर उतरना ये अछेरा हैं ।

इसके आगे ३५६ वें पृष्ठपर लिखा है—

“ तीर्थ शब्द द्वादशांगी अथवा चतुर्विध सघ ते त्रिभुवनने अति-शायी निरुपम महिमाना धणी एवा पुरुष थकीज प्रवर्तवु जोइये । ते आ वर्तमान चौवीसीमां कुम राजानी प्रभावती राणीनी पुत्री श्री मल्ली एवे नामे कुमरी थई तेणेज उगणीसमो तीर्थकार थइने तीर्थ प्रवर्तव्यु ए पण त्रीजु आश्चर्य जाणवुं । ”

अर्थात् तीर्थ सञ्चरका अथ द्वावशांग अथवा आर्यक, शिविष्ठ, मुनि, आर्यिका य चार प्रकारका संघ है। इस द्वावशांग अथवा चतुर्विध संघको ब्रह्मनवादा हीन लोकका अतिष्ठमधारी, अनुपम महिमाका स्वामी ऐसा पुरुष ही होना चाहिये। किन्तु इस वर्तमान चौबीसीमें कुम राजाकी प्रभावती राणीकी पुत्री श्रीमल्ली नामकी कुमारी हुई उसीव ठन्नीसवां तीर्थकर होकर तीर्थ चलाया। यह तीसरा आश्चर्य है।

यद्यपि स्त्रीका तीर्थकर होना, केवली होकर मोक्ष ज्ञाना आगम, अनुमान आदि प्रमाणोंसे विरुद्ध है जो कि हम पीछे सिद्ध कर जायें हैं। किन्तु यहाँपर इस श्री मल्लीकुमारी तीर्थकारी की वाक्य श्रुतिताम्बरीय आकाशोंसे भी प्रमाणविरुद्ध उद्गारते हैं।

प्रकरणरत्नाकर अपरनाम प्रबचनसारोद्धार तीसरा भागके ५४४ वें पृष्ठकी अंतिम पंक्तिमें एक गाथा यह है—

अरहंत चरितं केसव बलसमिन्नेय चारणे पुष्पा।

गणहर पुलाय आहारं य न तु भविष्य महिलार्थं ॥ ५२०

शामी—अर्थात् तीर्थकर चरितार्थ, नारायण बलमय संमिन्न जोत, चारणैक्य, पूजेकारित्व गणधर, पुलाय और आहारकम्पुति ये सब यह भक्त शिष्योंके नहीं होते हैं।

५२१। प्रबचनसारोद्धार नामक श्रुतिताम्बरीय सिद्धान्तग्रंथके इस नियमके अनुसार स्त्रीका तीर्थकर होना निषिद्ध है। फिर श्री मल्लिनाथ तीर्थकर कोश्ली कहना श्रुतिताम्बरीय आगम प्रमाणसे वाचित है अतएव असम्भव है। प्रबचनसारोद्धार की उक्त गाथाको प्रामाणिक स्वीकार करनेवाले पुरुषको 'माता भक्त्या' शामी मेरी माता वक्ष्या (वांछ) है इस कहावतके अनुसार रक्त है। इसलिये श्रुतिताम्बरी भावोंके बिना हम जो बातोंमेंसे एक ही माय्य हो सकती है या तो वे श्रीमल्लिनाथ तीर्थकर को पुरुष मानें—स्त्री न कहें, अथवा प्रबचनसारोद्धारको अप्रामाणिक कह दें।

दूसरे—मल्लिनाथ तीर्थकरका जीव तीसरे अनुत्तर विम्वन जयन्तमे प्रवक्तृ जाय या ऐसा ही मुनि आत्मारामजी अपने जैनत्ववाचक मन्त्रके

३१ वें पृष्ठपर तीर्थकरोंके वाचनबोलमें लिखते हैं । तदनुसार जयन्त विमानसे आया हुआ श्रीमल्लिनाथ तीर्थकरका जीव स्त्री हो भी नहीं सकता पुरुष ही हो सकता है ऐसा कर्म सिद्धान्तका नियम है ।

प्रकरण रत्नाकर के (चौथा भाग) संग्रहणी सूत्र नामक प्रकरणके ७६ वें पृष्ठपर यह लिखा है कि,

आणयपमुहा चर्विउ मणुएसु चेव गच्छंति ॥ १६५ ॥

यानी - आनत आदि स्वर्गोंके देव मरकर मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं ।

तदनुसार अनुत्तर विमानोंमें केवल देव ही होते हैं, देवी नहीं होती हैं । इस कारण वहासे आया हुआ जीव 'स्त्री' किसी प्रकार हो ही नहीं सकता । फिर जयन्त विमानसे आया हुआ श्री मल्लिनाथ तीर्थकरका जीव स्त्री कैसे हो सकता है ? ग्रैवेय-कके ऊपर सभी देव होते हैं और वे सभी पुरुष होते हैं, स्त्री कोई भी नहीं होता ।

और सम्यग्दृष्टी जीव मरकर स्त्री होता नहीं ऐसा अटल नियम है । यदि सम्यग्दृष्टी जीवने मनुष्य आयु बाधली हो तो वह पुरुष ही होगा; स्त्री, नपुंसक कदापि न होगा । अनुत्तर विमानवासी सभी देव सम्यग्दृष्टी होते हैं और तीर्थकर प्रकृति वाला जीव तो कहीं भी क्यों न हो, सम्यग्दृष्टी ही होता है । फिर जयन्त विमानसे चय-कर आया हुआ श्री मल्लिनाथजी तीर्थकर का सम्यग्दर्शन धारक जीव स्त्री क्यों होवे? इसका उत्तर श्रेताम्बर सम्प्रदायके पास कुछ नहीं है ।

प्रकरण रत्नाकरके (चौथा भाग) छठे कर्मग्रंथ की 'जोगोव-ओग लेस्सा' इत्यादि ५५ वीं गाथाकी टीकामें यों लिखा है—

(८-९ वीं पक्ति)

“ अविरतिसम्यग्दृष्टि वैक्रियिकमिश्र तथा कार्मेण काययोगी ण वेहुने स्त्रीवेदनो उदय न होय जे भणी वैक्रिय काययोगी अविरत-सम्यग्दृष्टि जीव स्त्रीवेदमाहे न उपजे । ”

अर्थात्—अविरत सम्पन्नहि गुणस्वानवाधे वैक्रियिकमिष श्री
 कर्मणयोगवारी जीवक जीवेदका उदय नहीं होता है । क्योंकि
 वैक्रियिक कामयोगवाध अविरत सम्पन्नहि जीव की नहीं होता है ।

इससे यह सिद्ध होगया कि सम्पन्नहि जीव मरकर देवी नहीं
 होता है । इसके आगे इसी प्रहमें २४ से २८ वीं तककी पंक्तियों
 में लिखा है—

“ तथा औदारिकमिष कामयोगीन चौबे गुणछाण श्री वेद के
 नपुंसकवेदको उदय न होय, वे माँहे औदारिक मिषयोगी सम्पन्नहि
 उपबन्धु नहीं त मणी ए चौबे गुणछाणे आठ चौबीसीने स्वातर्क केव
 पुरुषवेद विकल्पना औदारिक मिषयोगे आठ अष्टक माँगा होय
 नहींआ वे वेदना छोड माँगा प्रत्येक चौबीसी म्में की टाक्या । ”

अर्थात्—औदारिक मिष योगवाधके चौबे गुणस्वानमें श्रीवेद
 नपुंसक वेदका उदय नहीं होता है । इन श्री, नपुंसक वेदोंमें औदारिक
 मिषवाध सम्पन्नहि नहीं उत्पन्न होता है । इस कारण चौबे गुणस्वान
 आठ चौबीसीके स्वातर्कमें केवल पुरुषवेद विकल्पना औदारिक मि
 षोगमें आठ अष्टक माँगा होता है ।

इस प्रकार यह कर्ममिष भी सम्पन्नहि जीवका श्रीसरीर पान
 स्पष्ट निवेद करता है । फिर अनुत्तरविमानवासी सम्पन्नहि देव मरक
 मन्कीकुमारी नामक श्री कैसे हो सकता है ? कर्ममिषका नियम तं
 क्वाचि पकटता नहीं । इस कारण श्रीमन्निनाथ तीर्थंकर को श्री कहन
 कर्ममिषके विरुद्ध है । अतएव सच्चा असत्य है । तीर्थंकरका अवर्धना
 है । और यह कर्मकी रेल पर मल मारना है ।

तथा—श्रीमन्निनाथ तीर्थंकर दशैताम्बर सम्पन्नहि के कथानुसार श्री
 वे इस कारण उन्होंने अपने पहननेके लिप्य तपस्या करते समय साड़ी
 अवधन रखी होगी । उत्कृष्ट जिनकस्पी साधुके समान समस्त वस्त्र परिमल
 छोड़कर नग्न हो तपश्चरण में किया होगा । कबल इतदुप्य वस्त्र को
 कि कनेक रक्ता रहता है काम न यत्न होगा । इस कारण परिमल
 सहित तपस्या की होगी ।

वैसे तो श्रीमल्लिनाथ तीर्थंकर की प्रतिमा श्वेताम्बरी भाई भी स्त्रीके रूपमें बनाते नहीं हैं। कहीं भी कोई प्रतिमा स्त्री आकारमें देखी नहीं। किन्तु यदि वह सत्यरूप देनेके लिये स्त्री आकारमें बनाई भी जावे तो उस प्रतिमाकी वस्त्र आभूषण आदि परिग्रह विना वीतरागदशा रखनेसे नग्न शरीरमें कुच आदि अंग दीख पड़ेंगे।

यदि उस स्त्रीरूपधारिणी श्री मल्लिनाथकी प्रतिमाको वस्त्र आभूषण आदिसे ढककर रक्खा जायगा तो लक्ष्मी, पार्वती, राधा आदि मूर्तियोंके समान वह भी दर्शन करनेवाले मनुष्योंको वीतराग भाव उत्पन्न न कराकर रागभावही उत्पन्न करावेगी।

इस प्रकार श्री मल्लिनाथ तीर्थंकर को स्त्री कहना असत्य है।

—

अर्हन्त पर उपसर्ग और अभक्ष्यभक्षणका दोष.

दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदाय द्वारा बतलाये हुए श्री महावीर तीर्थंकरके चरितमें बहुत अंतर है। उसमें एक मोटा भारी अंतर यह है कि दिगम्बर सम्प्रदाय तो यह कहता है कि केवल ज्ञान उत्पन्न होनेपर केवलीका आत्मा इतना प्रभावशाली हो जाता है कि उनपर कोई भी देव, मनुष्य, तथा पशु किसी प्रकारका उपद्रव नहीं कर सकता। तदनुसार श्री महावीर स्वामीके ऊपर केवली हो जाने पर कोई भी उपसर्ग नहीं हुआ।

किन्तु श्वेताम्बर सम्प्रदायके ग्रंथ केवली पर उपसर्ग न होने रूप प्रभावशाली नियमको स्वीकार करते हुए भी श्री महावीर स्वामीके ऊपर केवलज्ञान हो जानेके पीछे गोशाल नामक मनुष्यसे उपसर्ग हुआ बतलाते हैं। उस उपसर्गमें महावीर स्वामीको ६ मास तक पेचिशके दस्त होते रहे। इस बातको कल्प सूत्रके १८ वें पृष्ठ पर इस प्रकार लिखा गया है कि—

महावीर स्वामीके पास छद्मस्थ साधु दशमें एक मग्वली ग्वाठका लड़का 'गोशाल' शिष्य बनकर रहने लगा। उसने एक बार एक भजन साधुके पास वोजोरेक्ष्या (जिसके प्रभावसे किसी जोवको

अस्य सके) देखी जो कि उसने गोखालके ऊपर छोड़ी थी और महावीर स्वामीने उस तेजोप्रेक्षाकी शक्तिसे अपनी छोड़ी हुई चीज-प्रेक्षासे शांत कर दिया था ।

यह देखकर गोखालने महावीर स्वामीसे पूछा कि महाशय ! यह तेजोप्रेक्षा कैसे सिद्ध होती है ? महावीर स्वामीने उसको तेजोप्रेक्षा सिद्ध करनकी विधि बतला दी । तदनुसार गोखालने वह प्रेक्षा सिद्ध भी कर ली । तेजोप्रेक्षा सिद्ध हो जानेपर गोखाल महावीर स्वामीसे अलग रहन लगा और अपने आपको “ विनेन्द्र भगवान् ” कहने लगा । तथा अपने अनेक शिष्य भी उसमें बना लिये ।

महावीर स्वामीको जब कबबखान हो गया तो व एक दिन उस भावस्ती नगरीमें जाय जहां गोखाल ठहरा हुआ था । नगरीमें गोखालको अन्तर्गतके मुक्तसे “ विनेन्द्र भगवान् ” सुनकर महावीर स्वामी की समाके लोगोंने महावीर स्वामीसे पूछा कि भगवान् ! यहां दूसरा विनेन्द्र भगवान् कौनसा आया ? महावीर स्वामीने कहा कि संतकी आश्रय पुत्र गोखाल मुक्तसे कुछ विद्या सीखकर स्वयं अपने आपको ‘ विनेन्द्र ’ कहकर यहां ठहरा हुआ है ।

महावीर स्वामीके मुक्तसे निकली हुई यह बात गोखालने किसी मनुष्यसे सुनकी । उसको अपनी निंदा सुनकर महावीर स्वामीके ऊपर बहुत क्रोध आया । उसने भोजनार्थ निकले हुए महावीर स्वामीके शिष्य ‘ आनन्द ’ मुनि से यों कहा कि आनन्द ! महावीर स्वामीने मेरी निन्दा की है तो यह बात ठीक नहीं । तू जाकर अपने स्वामीसे कह दे कि यदि वे मेरी निन्दा करेंगे तो मैं उनको मार दूंगा ।

आनन्द मुनिने यह बात जाकर महावीर स्वामी से कही । तदनंतर कहा हुआ । उस वृत्तान्तको संस्मृत डीकरकरने कस्ससूत्रके २४ वें पृष्ठपर यों लिखा है—

ततो भगवता उक्तं यो आनन्दं क्षीयं त्वं गच्छ गौतमादीन् मुनीन् कथय मय एव गोखालं जायच्छति न केनाप्यस्य भाषणं कर्तव्यं इत्यतः सर्वेपसरन्तु । भगवद्विरस्कारं असहमानो

सुनक्षत्रसर्वानुभूती अनगारौ मध्ये उत्तरं कुर्वाणौ तेन तेजोलेश्या दग्धौ स्वर्गं गतौ ..... एवं च प्रभुणा यथास्थितेऽमिहिते स दुरात्मा भगवदुपरि तेजोलेश्यां मुमोच सा च भगवन्तं त्रिप्रदक्षिणीकृत्य गोशालकशरीरं प्रविष्टा, तथा च दग्धशरीरो विविधां वेदनां अनुभूय सप्तमरात्रौ मृतः ।”

भावार्थ— तब भगवान् महावीर स्वामीने आनन्दसे कहा कि तू गोतम गणधर आदि सब मुनियोंसे जाकर कह दे कि गोशाल यहाँपर आरहा है सो कोई भी उसके साथ बात चीत न करे । समस्त, साधु इधर उधर चले जावें ।

आनन्दने जाकर सबसे वैसा ही कह दिया ,

तदनन्तर वहाँपर गोशाल आया । उसने आकर क्रोधसे महावीरस्वामीसे कहा कि तुम मेरे लिये यह क्या कहते हो कि यह मंखली ग्वालेका पुत्र गोशाल है । गोशाल तो कभीका मरगया । मैं दूसरा ही हूँ ।

इस प्रकार भगवान् महावीरका तिरस्कार होते देखकर सुनक्षत्र और सर्वानुभूति नामक साधुओंसे न रहा गया और उन्होंने उसको कुछ उत्तर दिया कि श्वट गोशालने उन दोनोंपर तेजोलेश्या चलाकर उन्हें वहींपर उसी क्षण भष्म कर दिया ।

तब फिर महावीर स्वामीने भी उससे कहा कि तू वह ही मेरे शिष्य गोशाल है दूसरा कोई नहीं है । मेरे सामने तू नहीं छिप सकता ।

इस प्रकार अपनी सच्ची निन्दा सुनकर गोशालने महावीरस्वामीके ऊपर भी तेजोलेश्या चला दी । किन्तु तेजोलेश्या महावीरस्वामीकी तीन प्रदक्षिणा देकर उस गोशालके शरीरमें ही घुम गई । जिससे वह जलकर सातवीं रात मर गया । परन्तु उस तेजो लेश्याकी गर्मीसे महावीरस्वामीको भी छह मास पेचिशके दस्त होत रहे ।

इस रोग को दूर करनेका वृत्तान्त भगवती सूत्रमें १२६७ वें से १२७२ वें तकके पृष्ठोंपर यों लिखा है कि—

महावीर स्वामी के पित्तज्वर पीडित शरीरको देखकर सब साधु

महावीर स्वामीके पास आकर रोने लगे । तब महावीर स्वामीने उठस
 कहा कि तुम मेरे भद्रपरिणामी शिष्य ' सिंह ' नामक साधुको बुझओ ।
 तब उन्होंने ' सिंह ' नामक साधुस कहा कि तुमको महावीर स्वामी
 मुरा रहे हैं ।

तब सिंहमुनि महावीर स्वामीके पास आया । महावीर स्वामीने
 उससे कहा कि सिंह ! तू मुझे छह मास तक ही जीवित रख
 समझे । मैं अभी सोरह वर्षतक और हाथीके समान बिहार करूँगा ।

इससे आगे १२६९ वें पृष्ठपर यों लिखा है—

“ तं गच्छद्दृश्यं तुम सीढा मिडियगाम अपरं रेवतीए गाहावर्षीए
 गिह, तत्पन्नं रेवतीए गाहावर्षे मम अट्टाए बुवे क्वोयवरीता
 उवक्खडिपा वेहि णो अट्टा अरिष । से अण्णे परियासि मज्झार
 कट्टए कुक्कडमंसए तमाहारहि वेणं अट्टो ।

इसकी संस्कृतच्छाया इसके नीचे यों लिखी है—

सद्वच्छ त्वं सिंह ! मडिकग्रामे नगरे रेवत्या गृहपतिपत्न्या
 गृहे, तत्र रेवत्या गृहपतिपत्न्या ममार्थं द्वे कर्पोलकचारीरे
 उपस्कृते ताम्बा नैवात्थोस्ति, अथान्य परिचासित भाजार्
 कृत कुक्कुटमांसक तमाहर (आनय) सेनाथोऽस्ति ।

अर्थात्—इसलिये हे सिंह मुनि ! मडिकगाँव नामक नगरमें रेवती
 गृहस्वामिनीके घर तु आ । उस रेवतीम मेरे लिये दो कर्पोलकचारीरे
 भकाया है उससे कुछ मनावन नहीं किन्तु उसका यहाँ अपनी चिन्तीके
 लिये बनाया हुआ बासा (एक रातकर रक्ता हुआ) मुर्गेथ (कुक्कुट
 का) मांस भी रक्ता है उसको ले जा उससे काम है ।

यह सुनकर सिंह मुनि प्रसन्न हुआ और वहाँसे चलेकर मडिक
 गाँवमें रेवतीके घर पहुँचा । रेवती सिंह मुनिका अपने घर आया देख-
 कर प्रसन्न हुई और उठकर कुछ आगे चलेकर उसने सिंह मुनिसे पूछा
 कि आप क्यों पधारे हैं ।

तब सिंह मुनि १२७० तथा १२७१ वें पृष्ठपर यों कहता है—

“ सुख वेवाणुपिय ! समणस्स मगगओ महावीरस्स अट्टाए

दुधे कवोयसरीरा उवत्सुडिया तेहि णो अट्ठो, अत्थि ते अण्णे परिवासिए मज्जारकट्ठए कुक्कुडमसए तमाहाराहि तेण अट्ठो । ”

संस्कृतच्छाया—“ त्वया देवानुप्रिये ! श्रमणस्य भगवतो महावीरस्यार्थं द्वे कपोतकशरीरे उपस्कृते, ताभ्यां नैवार्थः । अस्ति तवान्य परिवासित मार्जारकृत कुक्कुटमांसकं तमाहर तेनार्थः । ”

यानी—हे देवानुप्रिये ! तूने भगवान महावीर स्वामीके लिए दो कवूतर बनाये हैं उनसे मुझे कुछ मतलब नहीं किंतु तेरे पाम बिल्ली के लिए बना हुआ दूधग कुक्कुटका (मुर्गेका) वासा मांस है उससे मतलब है उसे तू ले आ ।

तदनंतर रेवतीको यह सुनकर आश्चर्य हुआ उसने पूछा तुमने मेरे घरकी बात कैसे जानी ? तब सिंहमुनिने रेवतीसे कहा कि मैंने जैसा तुझसे कहा है वैसा मैं सब जानता हूँ । तब रेवतीने प्रसन्न होकर उसको वह सब दे दिया । इस दानके प्रभावसे रेवतीने देवायुका बंध किया ।

सिंहमुनिने वह भोजन लाकर महावीर स्वामी के हाथमें छोड़दिया और महावीर स्वामीने उस भोजन को खाकर पेटमें पहुंचा दिया ।

तदनन्तर १२७२ वें पृष्ठपर यों लिखा है—

“ तएण समणस्म भगवओ महावीरस्स तमाहारं आहारि—यस्स समणस्स विपुले रोगायके खिप्पामेव उवसंते । हट्ठे जाए आरोग्गे वलियसरीरे तुट्ठा समणा ” इत्यादि ।

संस्कृत—“ तदा श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य तमाहारमाहार्यमाणस्य विपुलो रोगातङ्कः क्षिप्रमेवोपशान्तः, हृष्टो जात आरोग्यो बलवच्छरीरः तुष्टाः श्रमणाः ” इत्यादि ।

यानी— तब उस आहारको करनवाटे श्रमण भगवान महावीर स्वामीका प्रबल रोग व्याधि तुरन्त शान्त हो गई । भगवान प्रसन्न हुए, उनका शरीर नीरोग हुआ सब साधु सन्तुष्ट हुए ।

- भगवतीसूत्रके उल्लिखित कपोत, कुक्कुट, मार्जार शब्दोंके

अर्ध कक्ष, मुर्गा और बिस्ती ही हैं इसके लिये हम अक्षरसिद्ध
संस्कृत शब्दोंके मंदार अमरकोश का प्रमाण उपस्थित करते हैं ।

— अमरकोशके दूसरे काण्ड सिद्धादि वर्गके १४ वें श्लोकमें लिखा
है कि—

“ पारावत कछरव कपोतोऽथ क्षशादन ” १४ ॥

अर्थात्— पारावत, कछरव और कपोत ये तीन नाम कबूतरके
हैं ।

इससे सिद्ध हो गया कि रेवतीने महावीर स्वामीके लिये दो
कबूतर ही पठाये थे ।

कुक्कुट शब्दका अर्थ अमरकोशके इसी द्वितीय काण्डके सिद्धादि
वर्गके १७ वें श्लोक में यों लिखा है—

कुक्कुटाक्षराग्रचूडा कुक्कुटधरनायुष । १७ ॥

यामी— कुक्कुट, ताम्रचूड, कुक्कुट, धरनायुष ये चार नाम
मुर्गाके हैं ।

इससे यह प्रमाणित हुआ कि रेवतीके घर उसकी बिल्लीके लिये
मुर्गेका मांस बना रखता था जिसको सिंह मुनिने महावीर स्वामीके लिये
भगा और रेवतीने उसको उसे दे दिया ।

मार्जार शब्दका अर्थ अमरकोशके उक्त दूसरे काण्डके सिद्धादिवर्गमें
यह लिखा है—

ओतुर्विहालो मार्जारो वृषर्दक्षक आसुमुह ॥ ६ ॥

अर्थात्—ओतु, विहाल, मार्जार, वृषर्दक्षक, आसुमुह ये ५ नाम
बिल्ली के हैं ।

इससे यह साबित हुआ कि भगवती सुनमें जाये हुए ‘मार्जार’
शब्दका अर्थ ‘बिल्ली’ ही है ।

इस प्रकार भगवती सुनमें जो महावीरस्वामीको मांसभक्षण करके
रोम छान्त करने बाध्य किया है इसके विषयमें क्या कित्ता आश्चर्य! जो
मांस गृहस्थ आश्रमके लिये अशुभ है उसको तीर्थन्वर्तक श्री महावीर
स्वामी भक्षणकर साथे इससे बचकर हीन पात और बन्ध हो सकती

है ? भगवती सूत्रके ऐसे उल्लेखसे जैनधर्म और विशेषतया श्वेतांबर जैन धर्मका कितना भारी गंदा अपवाद हो सकता है ?

उक्त तीनों शब्दोंका अर्थ अन्य प्राचीन कोष भी इसी प्रकार करते हैं । विश्वलोचन कोष तान्त वर्ग, ३८ वां श्लोक, ५० वां पृष्ठ —

कुक्कुटस्ताम्रचूडे स्यात् कुक्कुभे वामिकुक्कुटे ।

निषादशूद्रयोश्चैव तनये त्रिषु कुक्कुटः ॥

यानी- कुक्कुट शब्दके तीन वाच्य हैं मुर्गा वामिकुक्कुट, भीलजाति, शूद्रजाति, तथा पुत्र ।

कपोतः स्यात् कलरवे कवकाख्ये विहङ्गमे,

कलितं विदिताप्याप्ते स्वीकृतेऽप्यभिपत् । १०२

विश्वलोचन १३६ पत्र तान्तवर्ग १०२ श्लो.

अर्थात्-कपोत शब्द कलरव, कवक (कबूतर) का वाचक है तथा सूक्ष्म शब्दके लिये भी कपोत शब्द आता है ।

मार्जार ओतौ खट्वाशे मुदिरः कामुकेऽम्बुदे ।

विश्वलोचन तान्तवर्ग २०८ वां श्लोक.

अर्थात्-मार्जार, ओतु, खट्वाश, ये नाम बिल्लीके हैं ।

मेदिनी कोष में भी ऐसा लिखा है —

कपोतः स्याच्चित्रकंठपारावतविहङ्गयोः । २

पृष्ठ २३

अर्थ—कपोत, चित्रकंठ, पारावत ये कबूतरके नाम हैं ।

इस प्रकार प्रायः सभी प्राचीन कोषोंमें कपोत, कुक्कुट, मार्जार शब्दोंका अर्थ कबूतर, मुर्गा और बिल्ली लिखा हुआ है । भगवतीसूत्रके इन शब्दोंका अर्थ टीकाकारोंने बदलकर कुछ और किया है किन्तु वह अर्थ असंगत तथा निराधार बैठता है । दो, एक विद्वानोंके मुखसे यह भी मालूम हुआ कि कुछ श्वेताम्बरीय विद्वानोंने काप बनाकर इन शब्दोंके अर्थ अन्य और कर दिये हैं । परन्तु भगवतीसूत्रके इस उल्लेखके अर्थका निर्णय उन कोषोंसे नहीं माना जा सकता क्योंकि जिनमें दोष को

स्वानके किय ऐसा किया होगा। कोष इस विषयमें व निर्भव दे सकते हैं जो कि श्रेताम्भरीय न हों अथवा जो श्रेताम्भरीय कोष भी हों तो भावती सूत्रकी रचनाकारस पक्षसे समयके बन हों।

—०—

तथा—केवलज्ञानी महावीर स्वामीपर उपसर्ग होना यह भी सिद्धांत-विरुद्ध बात है अत एव असत्य है। प्रकरण रत्नाकर (भवननसारोद्धार) सीधरा मागके ११७ में पृष्ठपर केवलज्ञान हो नामपर प्रगट होमवासे ११ अतिशयोक्तिसे सीसा अतिशय यों लिखा है—

पुनश्चमरोगादि उपसमति नय होइ वैराई ॥ ४७९ ॥

यानी—केवलीके पक्षसे उत्पन्न हुए रोग क्षांत हो जाते हैं और मया कोई रोग उत्पन्न नहीं होता।

मुनि आत्मारामजीने अपने जैनसत्त्वार्थ ग्रंथमें १४ अतिशयोक्ति बयन करत हुए ४ वे पृष्ठपर 'बौद्धा पाँचवाँ अतिशय यों लिखा है—

“साहे पचीस जोवनप्रमाण चारोपासैं उपद्रवकूप ऊरावि रोग न होवे तथा बैर (पाप्मर विरोध) न होवे”।

कवली तीर्थंकर महाभागके ये अतिशय अब निरूपित होते हैं तो क्या वे महावीर स्वामीके नहीं हुए थे? यदि नहीं तो वे तीर्थंकर केवली कैसे? यदि उनके भी वे अतिशय थे तो उनके पास गोक्षाक्रम प्राणपातक उपसर्ग कैसे किया? दोनों बातोंमेंसे एकही सत्य हो सकती है कि य तो महावीरस्वामी पर उपसर्ग ही नहीं हुआ या केवलज्ञानीके उक्त अतिशय ही नहीं होते।

सारांश—केवलज्ञानधारी श्री महावीरस्वामीपर उपसर्ग हुआ माननेसे निम्न किञ्चित् दोष आते हैं।

१—श्री महावीरस्वामी केवलज्ञानी थे उनके ११ अतिशय माग हो चुके थे इस कारण श्रेताम्भरीय सिद्धान्त अनुसार भी उनपर तथा उनके समीप बैठे हुए या साधुजनोंपर गोक्षाकली तेजोवैश्या द्वारा प्राण-पातक उपसर्ग ही नहीं सकता। क्योंकि निम्नके अलौकिक प्रमाण स जन्मविरोधी जीव भी निम्नके चारों ओर २५। २५ जोवन एक बैर

गोद जाते हैं फिर गोशाल उनके ऊपर अपना कोप कैसे
जाता था ।

महावीरस्वामीके पास शीतलेश्या भी थी जिससे उन्होंने
के ७३ वें पृष्ठके लेखानुसार कूर्म ग्राममें वैश्यायन तापसीद्वारा
के ऊपर छोड़ी गई तेजोलेश्याको शान्त कर दिया था । उसी
व्यासे श्री महावीर स्वामी गोशालकी छोड़ी हुई तेजो-
। अपने समीपवर्ती दो साधुओंको तथा गोशालको भष्म होनेसे
। कमसे कम अपने ऊपर तो कुछ असर न होने देते ।

३-केवलज्ञान हो जानेपर जब भय (डर) नष्ट हो जाता है तो
। साधु द्वारा गोशालकी बात सुनकर गोशालके साथ कुछ न
ले लिये महावीर स्वामीने क्यों निषेध करवाया ।

४-केवलज्ञानीको जब राग द्वेष नहीं रहता तब महावीर स्वामीने
कष्टपीडित शरीर के विषयमें साधुओंका रोना सुनकर सिंहमुनि
लवा कर उससे अपने १६ वर्षतक और जीवित रहनेकी बात
कहीं ?

५-जब अल्पज्ञानी साधु को भी प्रेरणा करके अपने लिये विशेष
न मागवाकर खानेका निषेध है तो फिर सर्वज्ञ, वीतराग महावीर
ोंने अपने लिये विशेष आहार लानेके लिये सिंह मुनिको रेवतीके
क्यों भेजा ?

६ केवलज्ञानधारी महावीरस्वामी सर्वत्र थे फिर उन्होंने
गोशालके भयानक उपसर्गको पहले ही क्यों नहीं जानकर उसका
चित्त उपाय कराया ? तथा अपने रोग शान्तिका उपाय भी पहले
। लक्ष्य होगया फिर उसको दूर करनेका भी उपाय पहलेसे क्यों नहीं
। किया ?

७ भगवान् महावीर स्वामीको घातिया कर्म नष्ट हो
जानेके कारण अनंतज्ञान, अनंतदर्शन तथा अनंतसुख और अनन्तवीर्य
प्राप्त हो गये थे फिर उनको उपसर्गका दुख क्यों हुआ ? जिसको
दूर किये बिना उन्हें शान्ति न मिली ?

८ मगवान महावीरस्वामी सर्वज्ञ थे वे गोदावरी दुर्ग स्थित को साक समग्रतः य फिर उन्होंने उसको क्रोध उत्पन्न करनेवाला उत्तर क्यों दिया ? जिससे उनके ऊपर उसने तेजोप्रेम्या छोड़ी ।

इत्यादि अनेक दोष आशनेसे सिद्ध होता है कि कभी वृष्णमे की महावीर स्वामीपर उपसर्ग होनेकी बात असत्य है ।

—•—

श्री महावीर स्वामीका गर्भहरण

अस्मिन् तीर्थंकर श्री महावीर स्वामीके विषयमें दिव्यम्बर सम्प्रदायके विरुद्ध श्वेताम्बरीय ग्रन्थोंमें एक बहू बात लिखी है कि महावीर स्वामी पहले नीलगोत्रके उदयसे देवानंदा ब्राह्मणीके गर्भमें आये थे । फिर इन्हीं हरिजगमैसी देवको मेकफर मगवान महावीर स्वामीको ८२ दिन पीछे देवानंदाके पेटमेंसे निकलवाकर त्रिबुद्धा रानीके पेटमें रखवा दिया और उसकी गर्भस्थ पुत्रीका देवानंदा के पेटमें रखवा दिया ।

श्री महावीर स्वामीके गर्भमें आनेके पछे देवानंदाको १४ शुभ स्वप्न दीसे थे और ८२ रात पीछे त्रिबुद्धा रानीके पेटमें मरुक्नेके पछे वैसे ही १४ शुभ स्वप्न त्रिबुद्धा रानीको भी दिलखई दिये थे ।

इस वृत्तान्तको कल्पसूत्रक १० में पृष्ठपर यों लिखा गया है—

‘ जे महावत ब्राह्मणकुंड नामना नगरमा कोटाक गोत्री एवा अथर्ववत ब्राह्मणी श्री देवानंदा ब्राह्मणी के थे बाह्यंकर गोत्री छे तैमी कुक्षिमा गर्भपणा श्री उत्पन्न भव्य हता । ते नमारे उत्पन्न भव्य हता के, पूर्वरात्र अथ अपररात्रना समयमा अर्वात्त मरुकरात्रे उत्पन्नभस्त्रुगी भक्तन चन्द्रना योगने प्राप्त भती, दिव्य आहार, दिव्यभोजन अथ दिव्य वरीरगो त्याग करवाथी नमारे महावत गर्भमा उत्पन्न भव्य स्वारे ते त्रज ज्ञान श्री युक्त हता । .....जे राजे भव्य महावत श्री महावीर प्रभु देवानंदा ब्राह्मणीवी कुक्षिमा उत्पन्न भव्य ते रात्रिय चौद महास्वप्नोमे बोद्ध ते देवानंदा ब्राह्मणी आगी गयो । ’

यात्री —मगवान महावीर ब्राह्मणकुंड नगरमें कोटाक गोत्रवाले

ऋषभदत्त गृहणी स्त्री देवानंदा ब्राम्हणी जो जालंधर गोत्रवाली थी उसके उदरमें गर्भरूपसे उत्पन्न हुए । वे कैसे गर्भमें आये ? कि (आषाढ शुक्ला षष्ठी) आधी रातके समय जब कि उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र चन्द्रमाके योगको प्राप्त हुआ था, दिव्य (स्वर्गके) आहार, देव पर्याय और देवशरीरको छोड़कर जब गर्भमें आये तब भगवान् मति, श्रुत, अवधिज्ञान सहित थे । जिस रातको श्रमण भगवान् श्री महावीर स्वामी देवानंदा ब्राह्मणीके गर्भमें आये उस रातको देवानंदा ब्राह्मणी चौदह बड़े शुभ स्वप्न देख कर जाग गई ।

दिगम्बर सम्प्रदायमें जो तीर्थंकर की माताको १६ स्वप्न दिखलाई देना बतलाया गया है उनमेंसे श्वेताम्बर सम्प्रदायने १ मीनयुगल (मछलियोंका जोड़ा) २ सिंहासन ३ घरणीन्द्रका धिमान इन तीन स्वप्नोंको नहीं माना है तथा ध्वजाका स्वप्न अधिक माना है । शेष १३ स्वप्न दोनों सम्प्रदायोंके एक सरीखे हैं । उनमें अंतर नहीं है ।

इस प्रकार जब महावीर स्वामी देवानंदाके गर्भ में आगये तब सौधर्म इन्द्रने उनको अपने सिंहासन से उतरकर परोक्ष नमस्कार किया । इस बातको कल्पसूत्रके १७ वें पृष्ठपर यों लिखा है ।

‘ ते श्रमण भगवन्त श्रीमहावीर प्रभु के जे आदिकर सिद्धिगति नामना स्थान प्रत्ये जवानी इच्छा वाला छे तेमने नमस्कार हो । ...ते देवानंदा ब्राह्मणीनी कुक्षिमां रहेला ते बीरप्रभुने हुं वंदना करु छु हु अहीं रख्यो छुं अने ते प्रभु कुक्षिमां रखा छे .. ते करीने इन्द्र पूर्वाभिमुखे सिंहासन उपर बैठो ”

अर्थात्—वह श्रमण भगवान् श्री महावीर स्वामी जो सिद्धशिला जानेकी इच्छा रखनेवाला है उसको नमस्कार हो । उस देवानंदा ब्राह्मणीके पेटमें रहनेवाले श्री वीर प्रभुको मैं वंदना करता हूँ । मैं यहा हूँ और वह भगवान् देवानंदाके पेटमें है । ऐसा नमस्कार करके इन्द्र पूर्व दिशामें मुखकर सिंहासनपर बैठ गया ।

इस प्रकार सौधर्म इन्द्रको महावीरस्वामीके देवानंदा ब्राह्मणीके गर्भमें आनेका वृत्तान्त पहलेसे ही मालूम था तदनुसार अन्य तीर्थ

क्योंके सगुन श्री महावीर स्वामी का गर्भकल्पणक शब्द इसी देश-
नदाके पर हुआ होगा जिसका कि कुछ भी असेल कल्पसूत्रमें नहीं
दिखा है। तीर्थंकरके माता पिताके पर गर्भविचारसे छह मास पहले
जो रत्नवर्षा होती है उसका भी यहाँ कुछ असेल नहीं। इस छह
कल्पसूत्र तथा अन्य भी श्वेताश्रमि ग्रन्थोंके अनुसार श्री
महावीर स्वामीने ज्ञानमन्दार ब्राम्हण और देवानदा ब्राम्हणोंके यहाँ
जन्मधार किया।

इसके आगेका कृपांत कल्पसूत्रके २२ वें पृष्ठपर जो लिखा है—

“जहाँकी जहाँने पूर्वें श्रीपिण्डवर्मा शिवेय्य अन योगस्वान बाकी
रहेका नीचैगोत्रना कर्मकी सत्ताबीछमे मये ब्राम्हणकुडगावर्मा अश्वमेध
ब्राम्हणकी देवालेवा ब्राम्हणीनी कुक्षिमाँ से उत्पन्न भया। तबी
सक इन्द्र ना ममाय बिलये छे — के एही रीते नीच गोत्र कर्मना
उदयनी आईत जकी बासुदेव बिगरे जैत मनुस बीच कुक्षेना आत्म
छे जाये छे जने जाबतो एव जन्म छेवाने पाटे छे जाबु मोनिमाँकी
निकरहुं बहुत नबी नीकछता नबी जने नीकछो नहीं। भावार्थ एवो छ
के कदापि कर्मना उदयनी छे आईत बिगरेनो जन्महार पुच्छ मनुस
भी-गोत्रमाँ जाब एव मोनिबी जन्म ज्यु नबी जने ज्यो नहीं।”

जर्बात—उस बीस सागर जायुवाके सागर स्वर्गसे बँदके
मयवान महावीर स्वामीका जीव पाड़े श्रीचि धर्ममें गांव हुए
और योगनेके छिये सब रहे नीच गोत्र कर्मके उदयसे २७ वें
मयमें ब्राम्हणकुड गावनिवासी अश्वमेध ब्राम्हण की स्त्री देवालेवाके
पहले जाये हैं। इस कारण इन्द्र साक्षता है कि इस प्रकार नीच
गोत्र कर्मके उदयसे तीर्थंकर जन्मवर्ती, बासुदेव आदि जन्मकर
(मेहेतर) इत्यादि नीच कुक्षमें गर्भरूपसे जाये हैं। जाते हैं। और
जायेंगे। किन्तु जन्म केनेके छिये उनकी (नीच कुक्षीन माताओंकी
बोनिमेंसे निकलना नहीं होता है। अवतक उन नीच कुक्षीन माताओं
की बोनिम व तीर्थंकर आदि न तो निकले हैं न निकलेंगे हैं और
न निकलेंगे। सारांश यह है कि कदापि कर्मके उदयसे आईत

मादिका-अवतार नीच कुलमें हो जावे किन्तु उनकी योनिमेंसे जन्म न हो हुआ है, और न होगा ।

इस प्रकार सोच विचार कर इन्द्रने जो किया सो कल्पसूत्रके २३ वें पृष्ठपर यों लिखा है—

“ शक इन्द्र पोतानुं चितवेळु हरिणेगमेषी देवने कहे छे । वली कहे छे हे देवानुप्रिय-इन्द्रोनो आचार छे ते कारण माटे तुं जा अने देवानंदा ब्राह्मणीनी कुक्षिमाथी भगवत त्रिशला क्षत्रियाणीनी कुक्षिमा मुकी, दे अने त्रिशलानो जे गर्भ छे तेना देवानंदानी कुक्षिमा मुकी दे । ”

अर्थात्-इन्द्रने हरिणेगमेषी देवको बुलाकर अपनी चिन्ता कह सुनाई और कहा कि हे देवानुप्रिय । इन्द्रका कर्तव्य (तीर्थंकरके गर्भको उच्चकुलीन स्त्रीके पेटमें पहुंचवाना) है इस लिये तु जा और देवानंदा ब्राह्मणीके पेटमें से भगवानको निकालकर त्रिशला क्षत्रियाणीके उदरमें रख आ तथा जो त्रिशलाका गर्भ है उसको देवानंदाके पेटमें रख आ ।

इन्द्रकी आज्ञा अनुसार हरिणेगमेषी देवने भगवान महावीर स्वामीका गर्भ किस दिन परिवर्तन किया इस विषयमें कल्पसूत्रके २४ वें पृष्ठपर यों लिखा है—

“ ते समये श्रमण भगवत महावीर वर्षाकाल सवंधी त्रीजा मासनु पाहसु पखवाडीयु जे आश्वीन मासनु कृष्णपक्ष त्रयोदशीनो पक्ष पाछा लनो अर्ष अर्थात् रात्री एकंदर वाशो अहोरात्र अतिक्रान्त थया पछी त्राशीमा अहोरात्रनो अतराकाल एटले रात्रिनो काल प्रवर्तता ते हरिणेगमेषी देवताए त्रिशला मातानी कुक्षिमाते भगवंतनो गर्भ सठखो .. . जे रात्रे श्रमण भगवत महावीर देवानदानी कुक्षिमाथी त्रिशलानी कुक्षिमासं हरणथी आव्या त रात्रे न देवानदाए पूर्वे कहेला चौद स्वप्नो त्रिशलाए हरी लीधेला जोया ”

यानी--उस समय श्रमण भगवान महावीर ८३ दिनके होगये थे वर्षाकाल संबन्धी तीसरा महीना या पांचवा पक्ष जो आसोज महीने

की कुण्डलवाली शयादलीको ८३ वाँ दिवस या ३३ रात्रिके समय हरिद्वेगमेवी देवने त्रिसंख्य माताके पेटमें भगवान्‌को पहुंचाया। जिस रातको भगवान्‌ भगवान्‌ महावीर देवान्‌वा जासणीके पेटमेंसे त्रिसंख्य रात्रीके पेटमें सहरण रूपसे जाये उस रातको त्रिसंख्यको वे १४ पुत्र स्वप्न दिखाई दिवसे जो कि पहले देवान्‌वाने देखे थे।

सारांश यह है कि भगवान्‌ महावीर आधाष्ट सुखी ६ से जासोज बरी ब्रह्मदेवीकी जात्री रात तक देवान्‌वा जासणीके पेटमें रहे और उसके पीछे फिर त्रिसंख्य रात्रीके गर्भमें रहे।

जी महावीर स्वामीके गर्भहरणकी यह कथा सभी स्त्रोतांशरीय शास्त्रोंमें प्रायः इसी प्रकार समान रूपसे है। इस गर्भहरणकी बातकी भी स्त्रोतांशरीय ग्रन्थकारोंने “अष्टेरा” कहकर टाक दिया है। किन्तु बुद्धिमान पुरुष असंभव बातको इतनी टाकमटूकसे नेत्र मीचकर स्वीकार नहीं कर सकते।

भगवान्‌ महावीर स्वामीके गर्भहरणका यह कथन कितना जल्दा जाविक, क्वाबटी इसी क्रिये असंभव है इसको परयेक साधारण पुरुष भी समझ सकता है। जिस तीसरे भागमें गर्भाशयके भीतर स्त्रीरक्त आकार की पूर्ण नहीं बन पाता है उस जबूरे गर्भको एक पेटसे निकालके दूसरे पेटमें किस प्रकार रक्ता जा सकता है। सारीरिक साध, वैद्यक साध तथा विज्ञान साधके अनुसार हीय मसक्त गर्भ पेटसे निकलनेपर कभी जीवित ही नहीं रह सकता। दूसरे पेटमें जाकर समझ बुद्धि पावे यह तो एक बहुत बुरी बात ठहरी। इस कारण यह गम हरण की बात सर्वथा असत्य है।

महावीर स्वामीके गर्भहरणकी असत्य बातको सच्चा रूप देनेके क्रिये “भगवान्‌ ज्ञानभद्रके पौत्रने अपने उस गरीबिके भगवें अपने पिता (मरुत) पिताम्हके (बाबा—भगवान्‌ ज्ञानभद्र) चक्रवर्ती तथा तीर्थंकर होनेका तथा जागामी समयमें अपने तीर्थंकर होनेका एवं किन्ना या इस काल महावीर स्वामीक जीवने उस गरीबिके भगवें जो भीय मोक्ष कर्मका बंध किन्ना उसका उद्भव असंभवतः वच पीछे इस अंतिम

तीर्थकर होनेके भवमें आया जिससे कि ब्राह्मणीके पेटमें अवतार लिया^{११}
यह कल्पित कथन कर्मसिद्धान्त तथा चरणानुयोगके विरुद्ध है ।

प्रथम तो यह कि ब्राम्हणवर्ण शास्त्रोंने तथा ससारमें कहीं किसी
ने भी नीच कुल नहीं बतलाया है । द्विजवर्णोंमें भी उत्तम बतलाया है ।
अत एव नीच गोत्रके उदयसे ब्राह्मण कुलमें जन्म हो नहीं सकता ।
यदि महावीर स्वामीके जीवने नीच गोत्रका वध ही किया था तो
उनका जन्म किसी शूद्र कुलमें होना था । विशुद्ध कुलमें जन्म तो उच्च
गोत्रके उदयसे होता है जिसमें कि इन्द्रको चितातुर होनेकी कोई
आवश्यकता नहीं थी । श्री महावीर स्वामीके गौतम आदि ब्राह्मण
कुलीन जो गणघर थे सो क्या कल्पसूत्रके इस कथनानुसार नीच-
कुली थे ?

श्वेताम्बर सम्प्रदायके प्रसिद्ध आचार्य आत्मारामजी ब्राह्मण ही थे
उन्होंने अपने जैनतत्त्व के ५०९ वें पृष्ठपर तथा तत्त्वनिर्णयप्रासादके
३६५ वें तथा ३७८ वें पृष्ठपर ब्राह्मणवर्णको उच्चवर्ण बतलाया है ।
भरतचक्रवर्तीने सर्वोत्तम पुरुषोंको ही ब्राह्मण वर्ण बनाया था । अत एव
महावीर स्वामीका देवानंदा ब्राह्मणीके गर्भमें अवतार लेनेको नीचगोत्रका
फल कहना बड़ी भारी मोटी मूल है ।

दूसरे कर्मसिद्धान्त इस कल्पित बातको बहुत बलपूर्वक सर्वथा
असत्य सिद्ध करता है । क्योंकि देखिये, नीचगोत्रकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति
२० कोडाकोड़ी सागर है । यदि नरीचिने अधिकसे अधिक सङ्केश परि-
णाम रखे थे तो उसने २० कोडाकोड़ी सागर की स्थितिवाला नीच-
गोत्र कर्म बांधा होगा । यह बीस कोडाकोड़ी सागरकी स्थितिवाला कर्म
कर्मसिद्धान्तके नियमानुसार दो हजार वर्ष पीछे ही अपना आबाधा
काल टालकर उदयमें अवश्य आना चाहिये । और तदनुसार दो हजार
वर्ष पीछे ही मरीचिका जन्म नीचगोत्र कर्मके उदयमें वगवर लगातार
२० कोडाकोड़ीसागर तक नीचकुलमें ही होता रहना चाहिये था ।

किन्तु ऐसा हुआ नहीं क्योंकि जिस समय उमक नीचगोत्रका वध
हुआ बताया जाता है उस समयसे लेकर करोड़ों वर्ष तक तो कबल

उसी उच्छ्वस्तान समुप्यसनीरमें रहा। वा हमार वर्षके म्यानपर दा बर
समस्त लीजिय। उसके नीचगोत्रका अवयव हुआ ही नहीं। उसके पीछे २७
स्थूल भवोंमें भी वह उच्छ्वगोत्री ही होता रहा। कभी किसी स्वर्ग
वच कभी किसी स्वर्गका देव, कभी कहींका राजा, कभी कहीं प्राज्ञ
हुआ। इस प्रकार उच्छ्वकुलोंमें ही उत्पन्न होता रहा। यदि मरीचिकुलमें
उत्पन्न महावीर स्वामीक सब तक रह सकन योग्य बड़ी स्थिति वाले
नीचगोत्रकर्मका वच किया जा तो बीच बीचमें ऐसे उच्छ्वगोत्री का
कदापि नहीं मिलन थे। " बीच बीचके भवोंमें तो नीचगोत्रका अवयव
जाया नहीं किन्तु महावीर स्वामीक भवमें उस नीचगोत्रका अवयव
जागता " यह बात स्वयं श्वेताम्बरी कर्मवच रचयिता विद्वानोंके जेस्से
ही विककुल असत्य साबित होती है।

तीसरे--इन्द्रने भी कठिन परिश्रम उठाकर क्या किया।
श्वेताम्बरीय ग्रंथोंके कवनानुसार महावीर स्वामीके आत्माका
शरीरपिंड तो ब्राह्मणके वीर्य तथा ब्राह्मणीके रससे बन गया। जब उस
बने हुए तथा ८२ दिन रात तक ब्राह्मणीके रस रक्त से बुद्धि पाय
हुए पिंडका इन्द्र पाहे बड़ा उठकर रस रक्त से पिंड बढ़क नहीं सकता।
इस काल इन्द्रका परिश्रम भी व्यर्थ समझना चाहिये। चौथे, इन्द्र
महावीरस्वामीके नीचगोत्र कर्मके भेद भी कैसे सकता है। यदि इन्द्रमें
अशुभ कम भेदनकी शक्ति हो तो वह स्वयं कभी इन्द्रपर्याप्त मरणा हो
नहीं चाहिये, न उसको अपनी इन्द्राणीका मरण होने देना चाहिये।
जिसे बातके लीजकर तथा सब कर्मरहित सिद्धपरमेष्ठी में भी करनेकी
शक्ति नहीं उस इन्द्र करदे तो यों समझना चाहिये कि इन्द्र ही
सबसे बड़ा परमात्मा है। फिर श्वेताम्बरी भाइयोंको इन्द्रक सिवाय अन्य
किसीका पूजन भी क्यों करना चाहिये।

पाँचवें इन्द्रका जब देवान्दा ब्राह्मणीके पदमें महावीरस्वामीके
अवतार छेमका समाचार पढ़के (शुक) से ही पातक जा तो फिर उसमें
इतन दिन ब्राह्मणीके गर्भ में उनको क्यों रहन दिया। उसी समय
उनको बहास क्यों नहीं दटा दिया।

छटे—हरिणेगमेष्ठी देवने महावीरस्वामीका गर्भ देवानंदा ब्राह्मणीके मुखसे निकाला ? या उदरसे निकाला ? अथवा योनिमार्गसे निकाला ? मुखसे तो इस कारण नहीं निकल सकता कि गर्भ औदारिक शरीरके रूपमें था उस स्थूल औदारिक शरीरको बिना उदर आदि फाड़े उदर तथा मुख मार्गसे निकालना असंभव है । यदि उस देवने गर्भको योनि मार्गसे निकाला तो कहना चाहिये कि ब्राह्मणीके यहां ही महावीर स्वामीने जन्म ग्रहण किया क्योंकि गर्भस्थ बालकका अपनी माताकी योनिसे बाहर निकलना ही जन्म लेना कहलाता है ।

सातवें—लोकमें किसी साधारण मनुष्यको भी दो पिताओंका पुत्र कहना अपमानजनक समझा जाता है । फिर भी महावीरस्वामी तीर्थकर सरीखे लोकवदनीय महापुरुषको ऋषभदत्त ब्राह्मण और सिद्धार्थ राजाका पुत्र कहना कितना घोर पापजनक वचन है ।

आठवें—देवानंदा ब्राह्मणीके पेटसे निकालते समय महावीर स्वामीके शरीरपिंडके नामितंतु वहींपर टूट गये होंगे । तब फिर नामितंतु टूट जानेपर वह पिंड जीवित कैसे रहा ? नामितंतु टूट जानेपर अवश्य मृत्यु हो जाती है ।

नौवें—देवानंदा ब्राह्मणीके पेटमें श्री महावीर स्वामीके आते समय देवानंदाको १४ स्वप्न दिखाई दिये थे तदनुसार उसके घर गर्भ-कल्याणक हुआ होगा । और त्रिशला रानीके पेटमेंपहुंचनेपर उमको भी १४ स्वप्न दिखाई दिये होंगे तो उसके यहा भी गर्भकल्याणक हुआ होगा । इस कारण श्रीमहावीर स्वामीके ६ कल्याणक हुए होंगे । यदि किसी एक स्थानपर ही गर्भकल्याणक हुआ तो प्रश्न यह है कि दूसरे स्थानपर क्यों नहीं हुआ ? क्योंकि माताके पेटमें आनेपर ही गर्भ-कल्याणक होता है । यदि गर्भकल्याणक दोनों स्थानोंपर नहीं हुआ तो यों कहना चाहिये कि श्री महावीर स्वामीके चार कल्याणक ही हुए, पांच नहीं ।

इत्यादि अनेक प्रबल अनिवार्य दोष उपस्थित होने से निष्कर्ष निकलता है कि श्री महावीर स्वामीका गर्भहरण नहीं हुआ

था । गम्हरणकी बात कल्पित तथा सर्वथा असत्य है; जब भी महावीर स्वामी पर पापजनक असत्य कहकहा का टोका रहता है ।

श्री महावीर स्वामीन स्वर्गसे चपकर सिद्धार्थ राजाकी रानी त्रिभुक्तिके उदरमें ही जन्म लिया था तदनुसार इन्द्रने जाकर उनका गर्भकल्याणक भी त्रिशज्जा रानी तथा सिद्धार्थ राजाके घर ही किया था और गर्भावतार से ९ मास पहले कुपत्तारा सनवृष्टि भी सिद्धार्थ राजाक बाही हुई थी ।

— + —

अन्यलिङ्गमुक्ति समीक्षा

क्या अर्जनमार्गसे भी मुक्ति होनी है ?

श्वेताम्बर सम्प्रदायमें एक बात और भी विविध बतलाई गई है कि अन्यलिङ्गी साधु भी मोक्ष प्राप्त करलेता है । इसलिये उसको जैनसिद्ध धारण करनकी आवश्यकता नहीं । यह बात वही है कि जिसको स्वतन्त्र मर मरके सिवाय अन्य किसीभी मरमें स्वीकार नहीं किया । समी मर यह कहते हैं कि हमारा बतलाव हुए सिद्धान्तोंक अनुसार कर्मसे ही मुक्ति होगी । अन्यथा नहीं । किन्तु श्वेताम्बर सम्प्रदाय अपने आपकी सत्त्वधर्मे धारक सम्प्रदाय समझता हुआ भी कहता है कि मनुष्य चाहे जिस मरका अनुयायी क्यों न हो, आत्माकी भावना करनेसे मुक्ति पावेता है ।

वीर सं २४४७ में श्री माणिक्यव्र विगम्बर जैनधर्म माळके १७ व पुण्यरूप प्रकाशित बदामासृत ग्रंथके १२ वें पृष्ठपर किसी श्वेताम्बर धर्मकी यह गाथा लिखी है—

सेयं धरा आसां धरोये पुद्गोय सहस्र अण्णोय ।

सममावमाविषया लहेर सिद्धि न संवेदो ॥

अर्थात्—मनुष्य चाहे तो श्वेताम्बर हो वा विगम्बर हो, बौद्ध हो जवना अवधिगधारी ही क्यों न हो, अपनी आत्माकी भावना करनेसे मुक्ति प्राप्त कर लेता है हममें संदेह नहीं है ।

तदनुसार—प्रकरणरत्नाकर (अवचनसारोद्धार तीसरे भागके १२७ वें पृष्ठपर यों लिखा है कि—

इह चउरो गिहिलिंगे दसन्नलिंगे सयंच अट्टहिय ।

विन्नयंच सलिंगे समयेणं सिद्धमाणणं ॥ ४८२ ॥

अर्थात्—एक समयमें अधिक से अधिक गृहस्थलिंगसे चार मनुष्य सिद्ध होते हैं, दश अन्य तापस आदि अजैनलिंगधारी मोक्ष पाते हैं और एक मौ आठ जैनसाधु मुक्ति प्राप्त करते हैं ।

यदि ग्रंथकारके इस लिखनेको श्वेताम्बरी भाई सत्य प्रामाणिक समझते हैं तो उन्हें अजैन जनतामें जैनधर्मका प्रचार कदापि नहीं करना चाचिये क्योंकि जैनधर्म धारण करानेका प्रयोजन तो यह ही है कि साक्षात् रूपसे या परम्परासे वह जैनधर्म ग्रहण करने वाला पुरुष मोक्ष प्राप्त कर लेवे। सो मोक्ष प्राप्ति तो जिस किसी भी धर्ममें वह रहेगा वहांसे ही उसको मुक्ति मिल सकती है । मुक्तिसे ऊंचा कोई और स्थान नहीं जहापर कि आपके कथनानुसार अन्य लिंगधारी साधु न पहुंच सके ।

यदि अन्यलिंगी साधुको भी मुक्ति होजाती है तो तत्त्वार्थधिगम सूत्रका—

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः

यानी—सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र इन तीनोंकी पूर्णता मोक्षका मार्ग है ।

यह सूत्र व्यर्थ है क्योंकि कुगुरु कुदेव, कुधर्मका श्रद्धालु, मिथ्या शास्त्रोंके ज्ञानसे परिपूर्ण और तापस आदिके रूपमें मिथ्या तप आचरण करनेवाला अन्यलिंगी साधु भी जब आपके श्वेताम्बरीय ग्रंथोंके अनुसार मुक्ति प्राप्त कर लेता है तब फिर सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र को ही मुक्तिमार्ग बतलानेमें क्या तत्त्व रहता है ।

अनेक श्वेताम्बरीय ग्रंथकारोंने अपने ग्रंथोंमें कुगुरुकी तथा मिथ्या-दर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र की बहुत विस्तारसे निंदा की है सो भी निरर्थक है क्योंकि जिनको उन्होंने “कुगुरु” कहा है व तो मुक्ति प्राप्त करनेके पात्र हैं—उसी अपनी कुगुरु अवस्थामें मुक्ति जा सकते हैं ।

तथा व प्रबन्धर बिन मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्रको त्याग
 वञ्छित हैं व मिथ्यादर्शनादिक कुगुरुमें विद्यमान रहत हुए उसे मोक्ष
 पहुँचा देत हैं । फिर व कुगुरु अवदनीय क्योंकर हुए ? और वे मिथ्या
 दर्शनादिक स्थग्य क्यों हुए ?

श्वेताम्बरीय साधु आत्मारामजीन अपन जैनसत्त्वादर्श, सत्त्वनिर्मल
 मासाव प्रथमें कुगुरु तथा मिथ्यादर्शनादिककी बहुत निन्दा की है सो
 ठन्हेमें मी बहुत भारी मूढ की है क्योंकि जो कुगुरु अपनी इच्छानु
 सार अद्यान, ज्ञान तथा आचरण करनेस मुक्ति आ सकते हैं उनकी
 निन्दा करना सर्वथा अनुचित है ।

तथा श्वता वरीय छाकोंमें जो गुणस्थानोंका विचारपूर्वक वर्णन
 कर दिखाया है, एक प्रकारसे वह सच भी वर्ण है क्योंकि उस गुण
 स्थान प्रयागीके अनुसार जब कि मिथ्यात्व गुणस्थानवर्ती अन्यत्विगी साधु
 अपनी दक्षामें ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है तो आगे के गुणस्थानों त
 और क्या विशेष काम होगा ?

श्वेताम्बरी माइयोंको अन्यत्विगी साधुओंको मी अपना गुरु मानकर
 वदना करना चाहिय क्योंकि व भी श्वेताम्बरीय साधुओंक समान मोक्ष
 सिद्धि कर सकते हैं । मोक्ष सिद्धि करने बाका ही परमगुरु हाता है ।

इस प्रकार अन्यत्विगी साधुओंको मुक्ति प्राप्त कर समबाका सम
 केमसे श्वेताम्बरीय छाकोंका सम्पूर्ण उपदेश मी वर्ण है उसस कुछ भी
 विशेष सार फल नहीं मिल सकता ।

श्वेताम्बरी माई यदि स्वतंत्ररूपस विचार करें ता उनको मासम
 होगा कि अन्यत्विगस मुक्तिकी प्राप्ति मानना इस कारण ठीक नहीं कि
 मुक्ति आत्माकी पूर्ण शुद्धता हा आर्मेपर प्राप्त हाती है । आत्माकी
 शुद्धता पूर्ण बीतरागतामें मिलती है क्योंकि जब तक आत्माके साथ राग
 द्वेष आदि मल लग हुए हैं तब तक आत्माको अपनी छांत शुद्ध दछा
 नहीं मिलन पाती । बीतरागताका मुख्य साधन सम्बन्धवारित्र है । मद्रामत,
 समिति, गुप्ति अनुपेक्षा आदि क्रियार्माँस पाठन करना ही सम्बन्ध
 रित्र कहलाता है और इसी सम्बन्धवारित्रस कर्मासक करन नष्ट होत
 है, कर्माँस उन्म होनेस बीरगताता प्राप्त होती है ।

सम्यक्चारित्र उस समय प्रगट होता है जब कि पहले सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञान हो जाता है। विना सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान प्रगट हुए कठिनसे कठिन आचरण भी सम्यक्चारित्र नहीं कहलाता है। जैसे द्रव्यलिंगी साधुका चारित्र। सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान सच्चे देव सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्रके यथार्थ श्रद्धानसे तथा जान लेनेसे होता है। इस बीतराग सर्वज्ञ देवके कहे हुए तत्त्व, द्रव्य आदिका निःशंक, निश्चय रूपसे श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है। इस कारण यह सिद्ध हुआ कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र ही मुक्ति प्राप्तिके साधन हैं। अन्यलिंगी साधुओंको वे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र होते नहीं हैं क्योंकि यदि उनको इन तीनोंकी प्राप्ति हो जावे तो वे अन्यलिंगी ही क्यों रहें जैनलिंगी न हो जावें? इस कारण अन्यलिंगसे मुक्ति मानना बड़ी भारी गहरी भूल है।

अन्यलिंगी साधुओंको न तो अपने आत्मस्वरूपका पता है, न वे परमात्माका यथार्थ स्वरूप समझते हैं, न उनको संसार, मोक्षका यथार्थ ज्ञान है। अत एव मुक्ति हासिल करनेके साधनोंसे भी वे पूर्ण परिचित नहीं। इसी कारण उनकी अमली कार्यवाही (आचरण) और उनका उद्देश गलत है। कोई आत्माको कल्पित रूपसे मानता है, कोई आत्माको ज्ञान आदि गुणोंसे शून्य मानता है, कोई आत्माको ब्रम्हका एक अंश समझते हैं। इसी प्रकार परमात्माको कोई अवतार-धारी, संसारमें आकर संसारी जीवोंके समान कार्य करनेवाला मानते हैं, कोई अवतारधारी तो नहीं मानते किंतु उसको संसारका कर्ता हर्ता मानते हैं, कोई परमात्मा मानते ही नहीं हैं। इत्यादि।

यह ही दशा उन अन्यलिंगी साधुओंकी मुक्ति माननेके विषयमें है। कोई परमात्माकी सेवामें उसके पास पहुँचनेको मुक्ति मानता है, आर्य समाजी साधु मुक्तिमें जाकर कुछ समय पीछे फिर ब्रह्मसे लौट आना मानते हैं। बौद्ध साधु आत्माके सर्वथा नाशको मुक्ति मानते हैं, वेदाती ब्रम्हमें लय होजानेको मुक्ति कहते हैं, नैयायिक मतानुयायी ज्ञान आदि गुण आत्मासे हट जानेपर आत्माकी मुक्ति समझते हैं। इत्यादि।

अन्वर्त्तिणी साधुओंकी जब कि श्रद्धा, समस्त तथा आपत्तकी यह अवस्था है तब उन्हें किस प्रकार तो सम्मर्शर्शन है और किस प्रकार सम्मन्धान तथा सम्मन्धकारित्र ही हो सकते हैं ? और किस प्रकार बिना सम्मर्शर्शन, सम्मन्धान सम्मन्धकारित्र उत्पन्न हुए उन अन्वर्त्तिणीय साधुओंको मुक्ति प्राप्त हो सकती है ?

तथा एक बात यह मारी कौतूहलकी यह है कि प्रक्षरप्रसाकर तीसरे भागमें पहले लिखे अनुसार अन्वर्त्तिणीसे मुक्ति होना वतम्मा है और इसी प्रक्षरप्रसाकर चौथे भागके समग्रणीसूत्र नामक प्रकरणमें ७३ वें सूत्रमें यों लिखा है कि—

तावत् आ जोइसिया चरग परिधाय बमडोगा आ ।

आ सहस्सारो पंथिदि तिरियवा अच्युतो सदा ॥ १५२॥

अर्थात्—आपसी साधु अपनी उत्कृष्ट उपमाक प्रभावसे मगनवासी आदि प्रेक्षक वयोतिनी बंधोंमें उत्पन्न हो सकते हैं । और अतः तथा परिभाषक साधु अथ स्वर्ग तक जा सकते हैं । उपपत्त्यती पंचान्द्रिय १३ सहस्रार स्वर्ग तक जा सकते हैं तथा वसन्ती भावक अच्युत स्वर्ग तक जा सकते हैं ।

इस उल्लेखक अनुसार अन्वर्त्तिणी साधु अथ स्वर्गसे भी नाम नहीं पहुँच सकते । मुक्ति पहुँचना तो बहुत दूरकी बात उद्दी । इस प्रकार प्रक्षर प्रसाकर अपनी पहली बातका अर्थ आप जाते प्रक्षर छिन्न मिल कर देता है ।

जोद्य विचार करनेकी बात है कि यदि अन्य सिंगसे भी मुक्ति सिद्ध होवाती तो तीर्थकर वेग जैन मार्गका क्यों उपदेश देते ? और क्यों यह बात वतम्माते कि रागद्वेष आदि दूर करनेके लिए इसी प्रकार अहिंसा समिति आदि रूपसे धारित्र पावन करो ? अन्वर्त्तिणीसे कबवा अन्वर्त्तिणीक श्रद्धा, ज्ञान आचरणसे आत्माकी शुद्धि नहीं हो पाती है इसीलिसे तो बीताग विवेकवेगने सम्मर्शर्शन सम्मन्धान सम्मन्धकारित्र प्राप्त करनेका उपदेश दिया है ।

अतः यह सिद्ध हुआ कि अन्वर्त्तिणीक सिवाय अन्वर्त्तिणीसे मुक्ति नहीं होती है

गृहस्थमुक्ति परीक्षा

क्या गृहस्थ मुक्ति पासकन है ?

श्वेताम्बर सम्प्रदायके ग्रंथोंमें 'अन्यलिङ्गसे मुक्ति' के समान ही गृहस्थ अवस्थासे भी मुक्तिका प्राप्त होना बतलाया है । प्रकरण रत्नाकर (प्रवचनसारोद्धार) के तीसरे भागके १२७ वें पृष्ठपर पूर्वोक्त गाथा लिखी है—

“इह चतुरो गिहिलिङ्गे” इत्यादि ४८२

यानी—गृहस्थलिङ्गसे एक समयमें अधिकसे अधिक चार मनुष्य मुक्त होते हैं ।

प्रकरण रत्नाकरका जैसा यह लेख है उसी प्रकार श्वेताम्बरीय प्रथमानुयोगके कथाग्रंथोंमें गृहस्थ अवस्थासे मुक्ति प्राप्त करनेकी कथाएं भी विद्यमान हैं । एक बुद्धिया उपाश्रयमें (साधुओंके ठहरनेके मकानमें) बुहारी देते देते केवलज्ञान धारिणी होकर मुक्त होगई । एव नट वासके ऊपर खेलते खेलते केवली होकर मोक्ष चला गया; इत्यादि कथाओंका परिचय तो हमको किसी श्वेताम्बरीय ग्रंथसे नहीं मिलपाया है । हां २।४ अन्य कथाओंका परिचय अवश्य है । एक कथा तो कल्पसूत्र में १०१ पृष्ठपर श्री ऋषभदेव तीर्थंकरकी माता मरुदेवीकी है । जो कि इस प्रकार है ।

भगवत्चक्रवर्ती मरुदेवी माताको हाथीपर चढ़ाकर भगवान् ऋषभदेवके समवसरणमें गये वहा पहुंच कर समवसरणके बाहरसे ही भगवत्चक्रवर्तीने आठ प्रातिहार्यमहित, समवसरणके बीचमें विराजमान भगवान् ऋषभदेव को मरुदेवी माताको दिखलाये । तदनन्तर भगवत्चक्रवर्तीने यों कहा—

‘तमाग पुत्रनी ऋद्धि जुओ । एव गीते भूतनु वचन मांमलीने दर्पधी रोमांचित अंगवालं थण्णं एव मरुदेवीमातानी अण्णओ पडवा लाग्यां; तथा तेथी तेमना नेत्रो पण निर्मल थयां । तथा प्रभुनी उत्र, चामर आदिक प्रतिहारोनी शोभा जोडने विचारवा लाग्या क अणे । मोहथी चिन्हल थण्ण एवा प्राणीओना धिक्का छे । सधला प्राणीओ

स्वार्थमाटे स्नह कर छ मारा असम दुखी हाथ पहा रीतना दुखी
 समदा रुदन फलवाही मारी छा आँखा पण गहई । अन असम ता जगही
 रीत सुगसुगही सभातो बका मारी लखर अंतर माटे तो कह संदेहा पण
 मोककता नही । धिक्कार छे आ स्नहन । इत्यादि विचार करता केवलयान
 उत्तम भयुं जम सत्र बलत आयुकर्मना क्षयणी त मोखे गया । ”

अर्थात्—(मरुते मरुदेवीसे कहा कि) अपने पुत्र असमवेकी
 आदिको दलो । मरुका पूजा बचन सुनकर हर्षसे रामाभित जग हाकर
 मरुदेवी माता के ननों से हर्षके आस निकल पड़ और उन आँसुओंसे
 उसकी अर्पि निमज हो गई । तथा मगवान असमदेवकी छत्र, चम
 आदि मातिह बोंकी लोभा देलकर मरुदेवी विचारन हागी कि मोहत
 बिभरु हुण बीबोंको धिक्कार है समस्त बीब अपन मरुदेवके छिय ही इस-
 रोसे प्रेम करत हैं । “ मरा पुत्र असमनाथ बगमें रहनसे दुली होगा ”
 एस दुखसे रुदन करत करत मरी तो अर्पि बक गई किन्तु असमनाथ
 तो मुर असुरों द्वारा सेवित हाकर हस प्रकार आदिको मगता हुना मेरी
 लखरके छिय कोई संदस भी नहीं भेकता है । इस काल्य हस म्नेदभावको
 धिक्कार है । इत्यादि विचार करते करते (हाथीपर बैठ हुण बल आमुपन
 आदि पदन हुण ही) मरुदेवीको केवलयान उत्तम होमना और उसी
 समय आयुकर्मके क्षय होमामस कह मोह बकी गई ।

इस प्रकार मरुदेवी तो विशा कुछ बरिभद आदिका परित्याग छिय
 हाथीपर बही हुई ही मास बकी गई । किन्तु रतिसार कुमार अपने गज
 म्नेदके भीतर अपनी शिबोंके बीचमें बैठे हुण ही अपनी सौभाग्यमंदरी
 मामक बीके मस्तकपर स्विच हुण तिळकको मिला देने पर उसकी
 मुंदाता परत हुण बल कर बिरलविग हागया । इस वैराग्यके काल्य ही
 उस रतिसार कुमारको उसी मन्त्रमें शिबोंके बीच बैठे बैठे केवलयान
 होगया ।

तदनन्तर क्या हुना । सो रतिसार कुमार परित्र मामक पुस्तकके
 (सर् १००६ में पं. काशीनाथजी श्रेण कलकत्ताद्वारा प्रकाशित)
 ६० में पृष्ठपर यों लिखा है—

“ उस समय शासन देवताने उन्हें (रतिसारको) मुनिवेश धारण कराया और सुवर्णकमलके आसनपर पधराया । तदनंतर सभी सुरासुर फूल बरसाते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे । यह अद्भुत चरित्र देख, राजाके अंतःपुरके सभी मनुष्य चकित होगए और स्त्रिया “ हे नाथ यह क्या मामला है ? ” यह पूछती हुई, हाथ जोड़े, उत्तर की प्रतीक्षा करने लगीं । ”

श्वेतांबर सम्प्रदायका यह सिद्धांत भी बहुत निर्वल आगमप्रमाण और युक्तियोंसे शून्य है । देखिये जिस प्रकरणरत्नाकर तीसरे भागमें गृहस्थ अवस्थासे मुक्तिका विधान है उसी प्रकरणरत्नाकर चौथे भागके ७३ वें पृष्ठपर यह उल्लेख है कि—

तिरिय जा अच्चुओ सट्ठा ॥ १५२ ॥

अर्थात्—श्रावक यानी जैन गृहस्थ अधिकसे अधिक अच्युत, स्वर्गतक जा सकता है । उससे आगे नहीं ।

अच्युत स्वर्गसे ऊपर जानेके लिये समस्त घरबार परिग्रह छोडकर मुनि होनेकी आवश्यकता है । जब कि ऐमा स्पष्ट सिद्धांत विद्यमान है फिर यह किस मुखसे कहा जा सकता कि विना परिग्रहका त्याग किये और विना साधु पदवी धारण किये मुक्ति मिल जावे । मुक्ति ऐसा कोई कारखाना नहीं जिसमें चाहे जो कोई पहुंचकर मर्ती हो जावे । न वह कोई ऐसा खेल खेलनेका मैदान है जिसमें कि बिना कुछ समय पालन किये, बिना कुछ आरम्भ परिग्रह त्याग किये चाहे जो कोई पहुंच जावे ।

श्वेताम्बर सम्प्रदाय भी यह बात स्वीकार करता है कि पूर्ण वीतराग हो जानेपर ही मुक्ति प्राप्त होती है । जब तक जीव में लेशमात्र भी राग द्वेष आदि मोह भाव है तब तक वीतरागताकी पूर्णता नहीं है । मोहका अभाव अन्तरंग बहिरंग परिग्रहका त्याग करनेपर होता है । जब तक जीवके पास अन्तरंग या बाह्ररंग परिग्रह विद्यमान रहेगा तब तक मोहभाव नहीं हट सकता । इसी कारण मुक्तिकी साधना करनेके लिये समस्तपरिग्रहरहित, परम वीतराग जिनेन्द्र देवको उद्देश करके सम्मन बहिरंग परिग्रह छोडकर साधुदीक्षा ग्रहण की जाती है ।

दशसाधरीय ग्रंथ आचारंगमूलमें नम जिनकम्पा साधुका ईश्वरी
कारण उत्पन्न साधु माना गया है कि,

बह भीतागताका सत्त्वा आदित्य हाता है, सम्मन्त्र बहिरंग परिग्रह
रयागा हाता है । बहिरंग परिग्रह धन, मकान, बत्त आभूषण पुत्र,
स्त्री आदि पदार्थ अतरंग परिग्रहके कारण है । मनुष्यक पास जब तक
मौजूद रत्न है तब तक मनुष्यके आत्मामें उनक निमित्तस मोह उत्पन्न
होना रहता है । जिस समय वह जब पदार्थोंका परित्याग करके सदा
प्रतपरी साधु हो जाता है उस समय अतरंग परिग्रह रागद्वेष आदि
परिणाम भी उत्पन्न नहीं होता है । क्योंकि बहिरंग निमित्त सब हो जाने
पर उसका निमित्तिक कार्य राग द्वेष आदि भी नहीं होना पाता ।

मनुष्यक पास जब घरबार विधवान है तब तक किसी अरुण
पदार्थक निमित्तसे इन्द्रियग्रन्थ सुख प्राप्त होना से उस पदार्थमें राग (मम)
उत्पन्न होता है और किसी अरु पदार्थके संलग्न बिसके निमित्तस कि
उनक इन्द्रियग्रन्थमें कष्ट पड़ती है उस पदार्थमें द्वेषभाव उत्पन्न
होता रहता है । जिस समय हम घर बार संबंधी पदार्थोंसे संलग्न
हूट जाता है उस समय वह कुपित राग द्वेष भी अपने आप
दूर हो जाता है ।

यद्यपि यह बात ठीक है कि बाह्य पदार्थोंका त्याग मानसिक उदा
सीनताके कारण हुआ करता है । किन्तु बड़ापर इतना भी अवश्य है कि
उस मानसिक उदासीनता या वैराग्यका स्मिर रहनके बिना बाह्य पदार्थ
कोका त्याग करना ही परम आवश्यक है । बिना उन बाहरी गुरुत्वन्वी
पदार्थों का संसर्ग छोड़ें वह ब्रह्मभाव टट्टर नहीं पाता । जैसे गृहस्थ
काग अपने किसी मित्र बन्धुकी मृत्यु हात देखकर कुछ समयक बिदे
द्वेषान मूर्तिमें वैराग्यकी तरफ झुक जाता है । बड़ापर संसारकी अनि
च्छता उसकी असारताका अनुभव करने लगता है । किन्तु परम आकर
अपनी स्त्री पुत्री बहिन, भ्राता, पुत्र दुष्प्रण आदिको देखकर उनके
मर्मगत फिर उसके ठमे हो जाता है । वैराग्य न जान किपर बिदा हो
जाता है । इस कारण इस बातका मुख्यसा जपन जाप हो जाता है कि

मानसिक वैराग्यको स्थिर रखनेवाला तथा उसको पुष्ट करनेवाला बाह्य परिग्रह का ससर्गत्याग है। मनुष्य जब तक उसका पूर्णतया परित्याग न करे तब तक राग द्वेषपर विजय नहीं पा सकता।

इसी कारण अन्य साधारण मनुष्योंकी बात तो एक ओर रहे किंतु तीर्थंकर सरीखे मुक्तिमणीके निश्चित भर्तार भी जब तक समस्त बहिरंग परिग्रह छोड़ साधुदीक्षा ग्रहण नहीं कर लेते हैं तब तक उनको वीतरागता प्राप्त नहीं होने पाती। चौबीस तीर्थंकरोंमेंसे कोई भी ऐसा तीर्थंकर नहीं हुआ जिसने परिग्रहका त्याग किये बिना ही केवलज्ञान पा लिया हो। जब तीर्थंकर सरीखे उत्कृष्ट चरम शरीरोंके लिये यह बात है तो फिर क्या रतिसारकुमार सरीखे साधारण मनुष्योंको वीतरागता पानेके लिये परिग्रह त्याग देना आवश्यक नहीं ?

यदि गृहस्थ अवस्थामें भी मनुष्यको मुक्ति प्राप्त हो सकती है तो फिर साधु बनने, बनाने, उपदेश करने, प्रेरणा करनेकी कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि ऐसा कोई बुद्धिमान मनुष्य नहीं जो कि घरमें मिल सकनेवाले पदार्थोंको प्राप्त करनेके लिये अनेक कष्ट उठाता हुआ जंगलोंकी धूल छानता फिरे। यदि गृहस्थ मनुष्योंका विराट् परिग्रह मुक्ति प्राप्त करनेमें बाधा नहीं डाल सकता तो फिर स्थविरकल्पियोंके वस्त्र, पात्रादिक पदार्थ भी वीतरागतामें क्या विघन उत्पन्न कर सकते हैं ? फिर समस्त वस्त्रपात्रत्यागी नम जिनकल्पी साधु उनसे ऊंचे क्यों माने गये हैं ?

यहां कोई मनुष्य यह कुतर्क उपस्थित कर कि “मूर्च्छा परिग्रह” तत्त्वार्थविगमसूत्रके इस सूत्रानुसार घन, धान्य, धर, पुत्रादिका नाम परिग्रह नहीं है किन्तु उन पदार्थोंमें ममत्वभाव (मोहभाव) रखनेका नाम ही परिग्रह है। इस कारण जिस मनुष्यके हृदयमें वाह्य पदार्थोंका प्रेम दूर होगया है वह वस्त्र, आभूषण आदि पहने हुए भी, घरके भीतर श्री पुत्रादिमें बैठा हुआ भी परिग्रही नहीं कहा जा सकता है।

इस तर्कका उत्तर यह है कि बाह्य पदार्थोंमें उस मनुष्यको मोहभाव नहीं रहा है यह बात उसके किस कार्यसे मान ली जाव। यदि वह

बाह्य पदार्थोंको अपने महीं सम्पन्न है अन्य ही सम्पन्न है तो उस पर
 पशु कार्य होना चाहिये कि वह उनका साथ छोड़ दे। क्योंकि वे
 मनुष्य सत्त्वगुणमें विषको प्राणघातक समझ लेता है वह फिर उस विषको
 कभी नहीं खाता है। तदनुसार जो मनुष्य परिग्रहको दुःस्वभावीक सम-
 जता है वह फिर उनको छोड़ भी अवश्य वेता है। यदि वह उनका
 छोड़ ता सम्पन्न चाहिये कि उसने परिग्रहको दुःस्वभावीक सम्पन्न ही न

यदि बाह्य पदार्थ परिग्रह स्वान्त नहीं हैं तो फिर उत्तर्थाश्रित
 सूत्रके साथमें अध्यायके २४ सूत्र ' क्षेत्रबास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यतापी
 दास्तुष्पप्रमाणाधिक्या ' इस सूत्रमें धन धान्यादिक बाह्य पदार्थों
 ग्रहण करनेमें परिग्रहस्याग वतके अतीधार (बोध) क्यों माने गये हैं

यदि बाह्य पदार्थोंका बिना त्याग देने की कोई मनुष्य अपरिग्रह
 (परिग्रहस्यागी) हो सकता है तो कोई मनुष्य बिनाके साथ मोग बि-
 लास करते हुए भी पूर्ण ब्रह्मचारी क्यों नहीं हो सकता ? यहाँ अ-
 भावेन समाधान हों वे ही आखेव समाधान उक्त सूत्रमें सम्झने चाहिये

एवं—गृहस्वकीयसे मुक्ति प्राप्त होनेमें कमसिद्धान्त भी बाधक ।
 क्योंकि गृहस्वके अनंतानुबन्धी और अपत्यास्वभावानुवर्तन कर्मात्मक क्षोभ
 द्रव्य रहता है तथा प्रत्यास्वभावानुवर्तन, संजकल कर्मात्मक उदय रहता है
 इसी कारण गृहस्व वैचमगुणस्वानवर्ती होता है। वैचमगुणस्वानवर्ती आशय
 जब तक प्रत्यास्वभावानुवर्तन, संजकल कर्मात्मक क्षोभद्रव्य उदयन्तर क्षय
 करे तब तक वह बंधास्वतत्परिणामी, बीज्याग भी नहीं हो सकता है

श्री आत्मार्णव जैन पुस्तक प्रकाशक मंडल आगरा द्वारा द्वाभावा
 बन्त्राद्वयसे प्रकाशित पहले कमर्षणक ४८ में छठपर अनंतानुबन्धी
 जादि कर्मात्मके विषयमें कर्मसे किता हुआ है कि—

“ सम्माणुमप्यविरर्ह आहस्तापचरित्तथायकरा ” ॥ १२ ॥

मानी—अनंतानुबन्धी सम्मर्षणक, अपत्यास्वभावानुवर्तन वेस-
 ब्रतका प्रत्यास्वभावानुवर्तन मुनिव्रतका तथा संजकल कर्मात्मक बंधास्वत
 वात्तिका बात करने वाली है ।

तदनुसार गृहस्वके महाभत होना भी असंभव है। और अब कि

उसको महाव्रत भी नहीं हो सकते तो यथाख्यात चारित्र और उसके आगे उसको मुक्ति मिलना आकाशके फूल के समान असंभव है ।

समझमें नहीं आता कि कर्मसिद्धान्तके विरुद्ध इस गृहस्थमुक्तिकी कल्पना निराधाररूपसे श्वेताम्बरीय ग्रंथोंने कहासे करली ? थोड़ासा विचार करनेकी बात है कि यदि गृहस्थदशासे ही मुक्ति मिल सकती है तो उच्च त्यागकी और माधु बनकर वननिवास करने तथा कायकेश, दुर्द्धर परीषड सहने, आतापनादिक योग करने की क्या आवश्यकता है ।

जैसे मरुदेवी माता हाथीपर चढ़े चढ़े बिना कुछ त्याग किये मुक्त हो गई, रतिसार स्त्रियोंके बीच बैठा हुआ ही मुक्ति चला गया उसी प्रकार “ कोई मनुष्य यदि अपनी स्त्रीके साथ विषयसेवन करते हुए वैराग्य भावोंकी वृद्धिसे मुक्त हो जावे ” तो ऐसे कथनका निषेध हमारे श्वेताम्बरी भाई किस आधारसे कर सकते हैं ? क्योंकि वे जो जो विघ्न बाधाएं यहां खड़ी करेंगे वे ही उनके पक्षमें खड़ी होंगी ।

फिर एक और आनंदकी बात यह है कि रतिसारको केवलज्ञान हो जानेपर देवोंने आकर उसके वस्त्र आभूषण उतार उसका साधुवेष बनाया । अर्थात् रतिसार केवलज्ञानी तो हो गया किंतु वस्त्र आभूषण पहने ही रहा । इस मोटी त्रुटिको अल्पज्ञ देवोंने आकर दूर किया । इस वृत्तान्तसे भी बुद्धिमान मनुष्य को यह अभिप्राय निकाल ही सकता है कि बिना बाह्य परिग्रह त्याग किये मुक्ति नहीं हो सकती । अत एव गृहस्थ अवस्थासे मुक्ति मानना ठीक नहीं । मोटी मूल है ।

इस कारण सारांश यह है कि प्रथम तो गृहस्थ समस्त परिग्रहका त्यागी नहीं इस कारण उसको मुक्ति नहीं हो सकती ।

दूसरे—गृहस्थ पंचम गुणस्थानवर्ती होता है, मुक्ति चौदहवें गुणस्थानके अनंतर होती है इसलिये गृहस्थ अवस्थासे मुक्ति नहीं होती ।

तीसरे—प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन कषायका गृहस्थके उदय रहता है इस कारण गृहस्थको यथाख्यात चारित्र न होनेसे मुक्ति नहीं हो सकती है ।

चौथे—गृह्य कर्मसिद्धान्तके अनुसार जपनी सर्वोत्कृष्ट तत्त्वासे भी जप्युक्त मन्त्रोंसे ऊपर नहीं आ सकता ।

पाँचवें—कर्मोक्त छय करनवाला गृह्यमान गृह्यके होता नहीं है इस कारण गृह्यका मुक्ति नहीं हो सकती ।

छठ—गृह्य अवस्थासे ही यदि मुक्ति हो आती तो तीर्थकरवने साधुश्रीश्रा प्रणय करनकर उपश्रय क्या दिया ?

सातवें—यदि इतर माधारण पुन्य गृह्य दशासे मुक्त हो सकते हैं तो फिर तीर्थकर भी गृह्य अवस्था से मुक्त क्यों नहीं होत ? व तो सम्पन्नद्वय, सम्पन्नानमें अन्य गृह्य पुरुषों से बहुत बड़ बड़ भी होते हैं ?

पैर दाबले दाबने केवलज्ञान

इतनाम्बरीय कथा ग्रंथोंमें जयिकाछ देसी कथाएँ हैं जिनके कहिल्ल रूप बहुत झीम स्पष्ट हो जात है । इतना ही नहीं किन्तु उन कथाओंकी पटनामें सिद्धान्तक नियमोंसे भी बहुत भारी बामा जा व्य-
स्मित होती है । हम इस बातको यहाँ कहल पटना तथा मुगावतीके केवलज्ञान उत्पन्न होन वाली कथाको दिखलाकर ही समाप्त करेंगे ।

पटना तथा मुगावतीके केवलज्ञान उत्पन्न होनेकी पटना कल्पसूत्र के ११६ वें पृष्ठपर यों लिखी है—

“ एक ठाहाडो श्री बीरममुने बाँधवा मटे खूब जने चन्द्र पोताना बिमानसहित आग्य । त बलते कुछ दूरी बढ़ना जन्तु समस्त आमीन पोताने स्थानके गई जन्तु मुगावती सूर्य चन्द्रना आधा बाद अंधकार बने छते, राश्री आजीने बोली यकी उपाजय आमीन, इयाँही पहीकमीने चन्द्रना घने कटेवा लगी के मारा अपराध आप क्षमा करो । स्वारे धनु नाप कण कर्ण के, तन कुम्भीनभ आधु कर्ण मुक्त नहीं, स्वारे तजोण कर्ण के, परीन हुँ तेम करीछ नहीं जम कड़ी तजीने पये ते पही । पटझमाँ चन्द्रनामें निद्रा आबी गइ । जने मुगावतीने तेम समावती बका केवलज्ञान उपज्युं, पछी सपनासेभी तेजीनो हाथ लमेइवावडे कनामे

जागहली प्रवर्तनीचे पुछयुं के, ते सर्पनें शी रीते जाणयो ? पछी तेर्णीने केवलज्ञान थएलुं जाणीने पोते पण स्वभावती थकी केवलज्ञान पामी । ”

अर्थात्-एक दिन कौशाम्बी नगरीमें श्री मृगावती स्वामीकी वंदना करनेके लिये सूर्य और चन्द्रमा अपने मूल विधानों सहित आये । उस समय चतुर चंदना दिन छिपता जानकर अपने स्थानपर चली गई और मृगावती नामक साध्वी (आर्यिका) सूर्य चन्द्रमाके चले जानेपर तब रात्रि हो गई तब उपाश्रयमें चंदनाके सामने प्रतिक्रमण (रंगे हुए-दोषोंका पश्चात्ताप) करते हुए चंदनासे कहने लगी कि मेरा अपराध क्षमा करो । तब चंदनाने उससे कहा कि हे भद्रे ! तुम कुलीन स्त्री हो रातके समय बाहर रहना तुमको योग्य नहीं । तब मृगावती ने चंदनासे कहा कि फिर ऐसा कार्य नहीं करूंगी । ऐसा कहकर वह चंदनाके पैरोंपर गिर पड़ी । इतनेमें चंदनाको नींद आगई । और मृगावतीको उसी प्रकार चंदनाके पैरोंपर पड़े हुए अपना अपराध क्षमा कराते हुए केवलज्ञान उत्पन्न हो गया । तदनंतर उस उपाश्रयमें एक सर्प आया, उस सर्पको मृगावतीने अपने केवलज्ञानसे जान लिया । सर्पके जानेके मार्गमें सोती हुई चंदनाका हाथ रक्खा हुआ था सो मृगावतीने केवलज्ञानसे जान उसका हाथ एक ओर हटा दिया । हाथ हटानेसे चंदना जाग गई और उसने अपने हाथ हटानेका कारण पूछा, तब उसको मृगावतीके कहनेसे मालूम हुआ कि यहां एक सर्प आया था उसे बचानेके लिए मृगावतीने मेरा हाथ एक ओर हटा दिया था । तब चंदनाने मृगावतीसे पूछा ऐसे गाढ अवधारमें तुमको सर्प कैसे जान पड़ा । तब मृगावतीके कहनेसे उसको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ जानकर चंदना अपने दोषोंको मृगावतीसे क्षमा कराने लगी और उस प्रकार क्षमा कराते हुए उसको केवलज्ञान हो गया ।

यह कथा हबहू इसी रूपमें पं काशीनाथजी जन कल्कत्ता लिखित तथा उन्हीके द्वारा सन १९२३ में प्रकाशित ‘ चंदनवाला ’ नामक पुस्तकमें लिखी गई है । केवल इतना विशेष है कि ५५ वें पृष्ठपर केवलज्ञान धारिणी मृगावती चंदनासे केवलज्ञान उत्पन्न होनेके कारणमें यों कहती है कि—“ यह सब आपकी कृपा है । ”

इस कथामें प्रथम तो यह बात ही विस्मृत नसरह है कि श्री मराबीर स्वामीकी बंदनाके लिये चंद्रमा और सूर्य अपने विमान सहित कौशाम्बी नगरीमें आये । क्योंकि यह असंभव बात है । स्वमास्त ही ज्योतिषी देव कल्पवासी इन्कोके समान अपन मूढ़ विमानों सहित वहाँ कभी नहीं आते न कभी पड़े आये हैं और न कभी आवेंगे ।

चन्द्रमा सूर्यके मूढ़ विमान सहित कौशाम्बी नगरीमें आनकी प्रियुष बातको इसी कारण खेताम्बरीय ग्रन्थों में “ अछरा ” कहकर न पूछन योग्य बतादिमा है । जो बुद्धिमान मनुष्य इस असंभवित घटनाको कदापि नहीं स्वीकार कर सकत । यदि इस घटनाको हमारे खेताम्बरी माई सत्य सम्प्रदाय हैं तो उन्हें यह बात भी झूठ नहीं मानना चाहिये कि—

मुक्तान नगरमें पड़े छम्भस नामक एक मुसकमान फकीर रहता था उसके शरीरका कच्चा कपड़ा उतर जानेसे उसका शरीर दूषित होसता था इसी कारण रौटी पकानेके लिये कोई भी मनुष्य उसका अग्नि नहीं देता था तब उसने विषस (व्याघ्र) होकर शूरभक्तो मुक्तानमें घुप्पीपर उठारा और उसके ऊपर अपनी रोटियाँ पकड़ा । इसी कारण उस दिनसे मुक्तानमें अब तक अस्त्य—बहुत भारी—गर्मी पड़ती है । ”

यदि खेताम्बरी माई इस कहानीका कल्पित अत एव सर्वथा न सत्य सम्प्रदाय हैं तो उन्हें भी महाबीर स्वामीकी बंदनाकेलिये अपने विमान सहित कौशाम्बीमें चन्द्रमा सूर्यके नामका भी अस्त्य सम्प्रदायमें न बूकना चाहिये ।

दूसरे—कल्पित रूपसे ही मानलो कि बबि सूर्य चन्द्र कौशाम्बीमें आये तो और स्थानपर नहीं तो कमसे कम कौशाम्बीमें तो उनका प्रकाश अवश्य रहा होगा । फिर वहाँ चंद्रमाको कैसे गत दीस गई ?

तीसरे—केवलज्ञानकी उत्पत्तिकी बात भी विस्मृत नसरह है क्योंकि केवलज्ञान यह आवश्यक करने या उसके अंशरूप प्रतिबिम्बन करनेसे नहीं होता न किस के पैरोंपर पड़नेसे होता है तथा न अपना अपनाबोकी क्षमा मांगने मात्रसे ही केवलज्ञान होता है ।

कोई अवधिज्ञान, लब्ध्यात्मक मति, श्रुत आदि सरीखा नहीं है जो किसी शुभ क्रियाके करनेसे क्षयोपशम हो जानेपर उत्पन्न हो जावे । केवलज्ञान उत्पन्न होनेके लिये तो ज्ञानावरण कर्मका समूल क्षय होना चाहिये ।

ज्ञानावरण कर्मका क्षय तब होना है जब कि उसके पहले मोहनीय कर्म समूल नष्ट होजाता है । मोहनीय कर्मके नष्ट करनेके लिए क्षपकश्रेणी चढना होता है क्षपक श्रेणीपर उस समय चढते हैं जब कि शुक्लध्यान प्रारम्भ होता है । इस कारण शुक्लध्यान प्रारम्भ किये बिना कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता फिर केवलज्ञान तो दूरकी बात है ।

प्रतिक्रमण करना, अपने गुरु गुरुणीके पैरों पडना, अपने अपराधोंकी क्षमा मागना आदि कार्य प्रमादसहित कार्य हैं । अत एव वे प्रमत्त नामक छठे गुणस्थान तक ही होते हैं । उसके सातवें आदि प्रमाद रहित गुणस्थानोंमें ऐसी क्रियाएँ नहीं । वहाँ पर तो केवल अपने आत्माका ध्यान ही ध्यान है ।

इस कारण बिना शुक्लध्यान किये केवल क्षमा मांगते मृगावती और चढनाको केवलज्ञान हो जानेकी बात सर्वथा असत्य और सिद्धात-विरुद्ध है ।

इसी प्रकार केवलज्ञानधारिणी मृगावती द्वारा सर्पसे बचानेके लिये चढनाका हाथ हटानेकी जो बात कही गई है वह भी बिल्कुल असत्य है । वहा पर दो बाधाएँ आती हैं । एक तो केवलज्ञानीको अज्ञानताका दोष । दूसरे उसको मोह भाव ।

मृगावती केवलज्ञानिनीको अज्ञानता का दोष तो इस कारण आता है कि उसको यह मालूम नहीं हो पाया कि “ यह सर्प चढनाको काटेगा या नहीं, और चढनाको अभी जाग जानेपर केवलज्ञान उत्पन्न होगा या नहीं.”

यदि सर्वज्ञा मृगावतीको उक्त दोनों बातें ज्ञात होतीं तो वह चढनाका हाथ क्यों हटाती ? प्राण बचानेका उपाय तो हम तुम सरीखे अल्पज्ञ मनुष्य करते हैं जिनको कि होनेवाले प्राणनाश या प्राण-

रक्षणकर कुछ बोध नहीं है। यदि मनुष्योंका अविप्लवशील—होने वाली बातका पट्टेसे ही अर्थार्थ बोध हो अथवा तो व वैसा मन करता न करें। अब कि सर्वद्वारा अदनाकी मृत्यु होनी ही नहीं तो जिसका कि मृगावती भी जानती होगी तो उसमें फिर अदनाका हाथ क्यों इटावा? इस कारण वा बातोंमें से एक बात माननी होगी कि वा तो मृगावती का केवलज्ञान ही नहीं हुआ था। उसके केवलज्ञानकी अपेक्षा बढ़ाना जरूर है। जबवा मृगावतीको केवलज्ञान था ही तो श्वेताम्बर संप्रदायके मान हुए सर्वशक्तिमें कुछ अंश अज्ञानताका भी रहता है वैसा कि मृगावतीमें था।

तथा—मृगावतीको केवलज्ञान रहत हुए भी मोहमाय इस कारण सिद्ध होता है कि दूसरे जीवके माण रक्षणका कार्य उस ही होता है जब कि माण रक्षा करनेवालेमें कुछ गुम राग हा। रागद्वेषका नाश हो जानपर उपेक्षा भाव उत्पन्न होता है जिससे कि बीतराग किसी जीवके बात करने जल्बा रक्षण करनेमें मद्ध नहीं होता है। दूसरे जीवको बचानेके लिये मद्धि करना इस बातको सिद्ध करता है कि उस बीतराग नाममात्रीके भीतर इच्छा विद्यमान है। इस कारण मृगावतीने सर्वक आक्रमणसे बचानेके लिये जो अदनाका हाथ एक ओर इटावा उससे सिद्ध होता है कि मृगावतीकी इच्छा अदनाके माण बचानेकी थी। अन्यथा वह उसका हाथ बढ़ासे क्यों इटावी? अतएव उसके मोहमाय भी सिद्ध होता है।

पर्व-५ काशीनाथजी जो कि श्री चन्द्रसिंह सूरीश्वरके शिष्य हैं अनेक पुस्तकोंके लेखक हैं उनके लिख अनुसार केवलज्ञानपारिमी मृगावतीने अदनास यह भी कहा कि उसे वा केवलज्ञान हुआ है “वह आपकी हुवा है”। दूसरे व्यक्तिगत आचार (अहसास) मानना जरूर और मोहसहित जीवका कर्म है वा कि अपन ऊपर उपकार करनेवालेको अपनस ऊंचा समझता है। बीतरागी, सर्वज्ञ आत्माके भीतर किसीका अपने आपस बड़ा या छोटा समझनेकी इच्छा ही नहीं होती और न वह दूसरस को कहता ही है कि

महानुभाव आपकी कृपासे मैं केवलज्ञानी हुआ हूँ । इस कारण मृगा-वतीने चंदनाके सामने जो उसका आभार स्वीकार किया इस बातसे समझा जाता है कि उस आत्मामें केवलज्ञान हो जानेपर भी मोहभाव विद्यमान था ।

अर्हन्त अवस्थामें श्री महावीर- स्वामीके रागभाव.

यह बात दिगम्बरीय सिद्धान्तके अनुसार श्वेताम्बरीय लिङ्गान्त भी पूर्णरूपसे मानता है कि मोहजनित राग द्वेष आदि दुर्भाव केवलज्ञान होने के पहले ही नष्ट होजाते हैं । केवलज्ञानके उदय समय रागद्वेष आदि दोष समूल नष्ट रहते हैं क्योंकि उनका उत्पादक मोहनीय कर्म उस समय तक बिलकुल नष्ट हो जाता है । *

किन्तु श्वेताम्बरीय कथा ग्रंथोंमें भगवान महावीर स्वामीके केवलज्ञान हो जाने पर भी मोहभाव प्रगट करने वाली चेष्टाओंका उल्लेख है । वह इस प्रकार है —

एक तो श्वेताम्बरीय ग्रंथोंमें ' हे गौतम ' इस सम्बोधनके साथ उसका उल्लेख है । परम वीतराग महावीर भगवान अपने उपदेशमें किसी एक व्यक्ति विशेषका संबोधन क्यों करें ? उनकेलिये तो गौतम गणधरके समान ही अन्य मनुष्य, देव, पशु, पक्षी थे । उस केवलज्ञानी दशामें गौतम गणधर ही एक परमप्रिय मित्र हों अन्य न हों यह तो असंभव है । वीतराग दशा होनेके कारण उनका न कोई मित्र ही कहा जा सकता है और न कोई शत्रु ही । इस कारण केवल गौतम गणधरका ही महावीर स्वामीके शब्दोंमें संबोधन बनता नहीं । फिर भी श्वेताम्बरीय शास्त्रोंने वैसा उल्लेख किया ही है । इसका अभिप्राय यह है कि वे शास्त्र श्री महावीर स्वामीके अर्हन्त दशामें मोहभाव की सत्ता बतलाते हैं ।

तथा—मुक्ति प्राप्त करनेके दिन भी महावीर स्वामीके मोहभाव निम्न प्रकार प्रगट कर दिखाया है ।

भगवान् महावीरको जिस रात्रि अन्तिम समयमें इस पौडिछी छरीर बन्धनको तोड़कर मुक्ति प्राप्त होनी थी उस दिन महावीर स्वामी बड़े विषाद कर कि मरी मुक्ति हो जानपर मेरे वियोगक कारण गौतम गणेशको बहुत दुःख होगा, यदि मेरे पास उस सन्ध न होगा तो इससे बचना दुःख न होगा, गौतम गणेशको देवशर्मको उपदेश देनेके लिये मंत्र दिया ।

इस बातको कल्पसूत्रमें ८४ वें पृष्ठपर जो लिखा है—

‘ न रात्रिर् प्रमु निर्वाज पदन पाप्मा त रात्रिर् प्रभुनी नमदी कर्मा रहेता यथा गौतम गोत्रना इन्द्रमुक्ति नामना मोटा सिष्यने म्मद बंधन टुटत छत केवज्ज्ञान अने केवक दर्शन उत्पन्न थमा । तेनो वृत्तान नीचे प्रमाणे जाण्वा । प्रमुए पोताना निर्वाज बस्ते गौतम स्वामि कोइक गाम्मा दवशर्मणि प्रतिबोधबावास्ते माकस्य हता । तन प्रति बोक्न पाछा कछता श्री गौतम स्वामिए बीर प्रसुनु निर्वाज सांस्तुं अने तेभी माण बज्जबीज हण्वाया हाय महीं तेम कणवारसुधि मौनपणाम धारक करीन रथा । ’

अर्थात्—जिस रातको भगवान् महावीरन मुक्तिपद प्राप्त किया उस रातको मत्मानके समीप रहनेवाले गौतम गोत्रचारी इन्द्रमुक्ति नामक बड़े सिष्यका प्रेमबधन टूटत ही भगवान्को केवज्ज्ञान और केवकदर्शन उत्पन्न हुआ । उसका प्रसंग इस प्रकार है—भगवान् महावीर स्वामीने अपन मुक्तिमग्नके समय गौतम गणेशको किसी एक गांवमें देवशर्मा नामक गृहस्थ को प्रतिबोध देनेकेलिये (धर्म पाठमें उत्तर करनेकेलिये) भेज दिया था । देवशर्माको उपदेश देकर लौटकर जात हुए गौतमस्वामीने श्री महावीर स्वामीक मुक्त हो जानकी बात सुनी । सुनकर गौतम स्वामी कुछ देर तक बजस आहत (पायक) के सम्मान मौन धार कर रहे ।

कल्पसूत्रके इस कथनमें प्रथम ता केवज्ज्ञान उत्पन्न होनेकी बात मोटी मूढ़ मरी है कि भगवान् महावीर स्वामीका जिस रात्रिके अन्तिम पहरमें मुक्ति प्राप्त हुई थी उसी रात्रिको केवज्ज्ञान, केवकदर्शन उत्पन्न नहीं हुआ था किन्तु उससे ३० वर्ष पहले वीका ग्रहण करने के १२

वर्ष पीछे केवलज्ञान उनको उत्पन्न हुआ था । जैसा कि कल्पसूत्रके ७७ वें पृष्ठपर भी लिखा हुआ है कि—

“ एवी रीते तेरमा वर्षनी वैशाख सुदी दशमीने दहाडे.. .
बाधारहित तथा आवरण रहित एवा केवलज्ञान अने केवलदर्शन प्रभुने
उत्पन्न थयां । ”

अर्थात्—इस प्रकार तेरहवें वर्ष वैशाख सुदी दशमीके दिन.....
बाधा और आवरण रहित केवलज्ञान और केवलदर्शन उत्पन्न हुआ ।

इस तरह प्रथम तो कल्पसूत्रका पूर्वोक्त कथन परस्पर विरुद्ध है ।
किंतु यह तो स्पष्ट है कि मुक्त होनेसे बीस वर्ष पहले महावीर स्वामी
अर्हंत हो चुके थे इस कारण वे अंतिम तीस वर्षोंतक पूर्ण वीतराग रहे थे ।

जब कि वे पूर्ण वीतराग थे फिर गौतम गणधरके साथ उनका
प्रेमबंधन किस प्रकार संभव हो सकता है ? प्रेमभाव तो सरागी पुरुषके
ही होता है । यदि इस बातको यों समझा जाय कि प्रेमभाव महावीरको
न होकर गौतमस्वामीको ही था तो फिर गौतम गणधरके प्रेमबन्धसे
महावीर स्वामीके मुक्तिगमनमें क्या रुकावट थी ? जिसको कि कल्पसूत्र
के रचयिताने “ गौतमगणधरका प्रेमबन्धन टूटते हुए महावीर स्वामी
को मोक्ष हो गई ” ऐसा लिखा है । प्रेमबन्धन गौतम गणधरके होवे
और उसके कारण भगवान महावीर मोक्ष प्राप्त न कर सकें यह बात
बिल्कुल ऊटपटांग है ।

तीसरे—जबकि महावीर स्वामी उत्तम वीतराग थे तब उन्हें
देवशर्माको प्रतिबोध देनेके बहाने गौतम गणधरको बाहर इस लिये
भेज देना कि ‘ यह कहीं यहा रह गया तो मेरे मुक्त होनेपर मेरे
वियोगसे दुखी होगा—अश्रुपात करेगा ’ कहा तक उचित है ? ऐसा
करना भी मोहजनित है ।

इस कारण श्वेताम्वरीय ग्रंथोंकी इस कथाके अनुसार भगवान
महावीर स्वामीके अर्हन्त अवस्थामें मोहभाव सिद्ध होना है । जो कि
असंभव तथा सिद्धान्तविरुद्ध बात है ।

अर्हन्त भगवानकी प्रतिमा

बीतरागी हो या सरागी ?

इस अपार जलार संसारके भीतर जीवोंके लिये मुख्य तौरसे दोही मार्ग हैं बीतराग और सराग । इनमेंसे बीतराग मार्गके उपासक जैन लोग हैं और सरागी मार्गकी उपासना करनेवाले अन्य मशानुवादी हैं ।

जैनसमाज अपना आराध्य देव बीतराग (रामद्वेषरहित परमात्मा) को ही मानता है और अपना सङ्घा गुरु भी उसको समझता है जो कि बीतरागताका सङ्घा अव्याप्ती होने । तथा प्रत्येक जैन व्यक्ति स्वयं बीतराग बननेका उद्देश रखता है । इसी कारण बीतराग देवको अपना आदर्श मानकर उसकी मूर्ति बनाकर उसकी उपासना करते हुए उसके समान बीतरागता प्राप्त करनेके लिये उद्योग करता है ।

बीतराग मार्गके उपासक जिस दिगम्बर अनारंभक हैं उसी प्रकार अक्षम्बर जैन सम्प्रदाय भी हान्य चाहिये । अक्षम्बरी भाई भी अर्हन्त भगवानको बीतराग कहते हैं तथा स्वयं बीतरागता प्राप्त करनेकर ही अर्हन्त भगवानकी उपासना करते हैं । किन्तु आम्बरक उद्घोग अपने आदर्शको गिरा दिया है । आम्बरक के जिस ढंगरा अपना आदर्श बनाकर उपासना करते हैं उस उपासना के ढंगमें बीतरागताका अंश म रहकर सारागताका वृषण पुष्ट गया है ।

कुछ समय पहलेकी बनी हुई अक्षम्बरीय अर्हन्त भगवानकी प्रतिमाएं बीतराग ढंगकी होती थीं । उन प्रतिमाओंमें दिगम्बरी प्रतिमाओंसे केवल लोह मात्रका अंतर रहता था । अन्य सब अंगोंमें दिगम्बरी मूर्ति वोंके समान थे भी बीतरागता संयुक्त होती थीं । किन्तु आम्बरक अक्षम्बरी भाईयोंने उन अर्हन्त मूर्तियोंको कृष्ण, रामकर आदिकी मूर्तियोंसे मी बदलकर वष आम्बरकोंसे पुनर्जन्म करके सारागी बना दिया है ।

पादाय निर्मित बीतरागता -उदिसंयुक्त प्रतिमाओंका ये रूप प्रसार करते हैं । प्रतिमाके श्रेष्ठोंकी छाया बहालकेलिये वे श्रेष्ठोंके स्थानकी

खोद कर दूसरे कृत्रिम काली पुतली संयुक्त सफेद पत्थरकी आखोंको जड़ देते हैं। प्रतिमाके शिर पर राजा, महाराजाओं अथवा देव, इन्द्रोंके समान सुंदर मुकुट पहनाते हैं। कानोंमें चमकदार कुडल पहनाकर सजा देते हैं। हाथोंमें सोनेके बड़े, भुजामें बाजूबंद पहनाया करते हैं। गलेमें सुंदर हार रखते हैं और शरीरपर पहननेके लिये अच्छे सुंदर वस्त्रका अगिया बनाते हैं जिसपर मलमा सतारेका काम किया हुआ होता है।

वैसे श्वेतांबरी भाई प्रतिदिन कमसे कम अपने मंदिरकी मूलनायक प्रतिमाको ऐसे सुंदर वस्त्र आभूषणोंसे अवश्य सजाये हुए रखते हैं किंतु किसी विशेष उत्सवके समय तो वे अवश्यही उम प्रतिमाका भी मनोहर शृंगार करते हैं जिसको कि उत्सवके लिये बाहर निकालते हैं।

अनेक स्थानोंपर श्वेताम्बरी भाइयोंने। कुछ दिगम्बरी प्रतिमाओंपर अपना अधिकार कर रक्खा है अतः उन प्रतिमाओंकी वीतराग मुद्राको ढकनेके लिये भी उद्योग करते रहते हैं। आगरे में जुम्मा मसजिदके पास जो श्री शीतलनाथजीका मंदिर है उसमें श्री शीतलनाथ तीर्थंकरकी २॥—३ फुट उंची श्यामवर्णकी पाषाण निर्मित दिगम्बरीय प्रतिमा है जो कि बहुत मनोहर है उसपर शृंगार कराने के लिये सदा उद्योग करते रहते हैं। प्रातःकाल दिगम्बरी भाइयोंके दर्शन कर जाने के पीछे उसको सुसज्जित कर देते हैं। मक्सी पार्श्वनाथकी प्रतिमापर भी ऐसा ही किया करते हैं। अभी कुछ दिनसे केशरिया तीर्थक्षेत्रपर भी दिगम्बरी प्रतिमाओंको कृत्रिम आंख आदि जड़कर श्वेताम्बरीय प्रतिमा बनानेके लिये शृंगारयुक्त करना चाहते हैं। इत्यादि।

इस प्रकार एक तरहसे श्वेताम्बरी भाई आज कल वीतरागताको छोड़कर सरागताके उपासक बन गये हैं। यहांपर हमारा श्वेताम्बरी भाइयोंके सामने प्रश्न उपस्थित है कि आप लोग इस समय वीतराग देवकी आराधना, पूजन करते हैं अथवा सरागी देव की।

यदि आप सरागी देवकी पूजन आराधना करते हैं तो आप लोग

जैव नहीं कहे जा सकते क्योंकि जन समाज बीतराग इच्छा उत्पन्न है । वह सरागी ब्रह्म की उपासना नहीं करता है ।

अदि आप बीतराग ब्रह्म उपासक हैं तो आपको अपनी अर्द्ध प्रतिमाएँ बीतराग रूपमें रखनी चाहिये उनको सरागी नहीं बनाना चाहिये । आप अपनी प्रतिमाओं को मनोहर चमकीले वस्त्रों में पहना कर जो धूमधामपूर्ण कर देते हैं सो आपकी उस अर्द्ध प्रतिमा में तथा हनुमान्, रामचन्द्र आदि की मूर्तियों में कुछ भी अंतर नहीं रहता । बल्कि आपकी अर्द्ध मूर्तिसे कहीं अधिक बढ़कर मुद्गमूर्ति वैराग्यता प्रगट करनेवाली होती है ।

इसके सिवाय इसी विषयमें हमारा एक पक्ष यह है कि आप तीर्थंकर की प्रतिमा अर्द्ध दशाकी पूजित हैं अथवा रामचन्द्र की ?

कुछ श्वेताम्बरी भाई यह कहकर कहते हैं कि हम रामचन्द्रादे तीर्थंकर की प्रतिमा बनाकर पूजित हैं । सो ऐसा मानना तथा ऐसा मान कर एक आमूल्य समुक्त प्रतिमाको पूजना बहुत भारी अन्याय है क्योंकि तीर्थंकर राम्यावस्थामें न तो पूज्य होते हैं और न राम्यावस्था की तीर्थंकर प्रतिमाको पूजनेसे आत्माकर कुछ फलप्राप्ति ही हो सकता है ।

राम्यावस्था की मूर्तियाँ तो रामचन्द्र, हनुमान् हनुमान् आदि की भी हैं जिनको कि अनेक भाई पूजा करते हैं । आपकी आराधनामें और उनकी आराधनामें अंतर ही क्या रहेगा । तथा ऐसा मनुष्य स्वयं बनना चाहता है वह वैसी ही आदर्श देवकी आराधना उपासना करता है । तदनुसार आप जो राम्यावस्थामें तीर्थंकरको पूजते हैं सो आपको क्या लाभ प्राप्त करनेकी इच्छा है ? यदि लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मन्त्र पादित कि आपको संसार जगता है । तथा जो श्वेताम्बरी जैन राजा हो उसे तो फिर पूज्य आराधना करनेकी आवश्यकता नहीं क्योंकि उद्दामुगार उत्तका यदीश्वर राम्यावस्था प्राप्त है ।

अदि आप अर्द्धदशा की प्रतिमाका पूज्य समझते हैं तो फिर यह प्रश्न है कि क्या जहमत ब्रह्म आमूल्य पढ़ने हात है ? अथवा ब्रह्म आमूल्य आदि वेदोंसे हीन हात है ?

यदि शृंगारसहित होते हैं तो आपकी समझ तथा कहना बिल्कुल असत्य, क्योंकि आपके समस्त ग्रंथोंमें लिखा है कि अर्हन्त भगवान राग द्वेष आदि दोषोंसे रहित होते हैं तथा उनके पास कोई जरासा भी वस्त्र आभूषण नहीं होता है । हा, इतना अवश्य है कि श्वेताम्बर आचार्य आत्मारामजी कृत तत्त्वनिर्णय प्रासादके ५८६ वें पृष्ठ-की ११ वीं पंक्तिके लिखे अनुसार केवली भगवान के एक ऐसा अतिशय प्रगट होता है जिसके प्रभावसे नग्न दशामें विराजमान भी अर्हन्त भगवानकी लिंग इन्द्रिय दृष्टिगोचर नहीं होती ।

यदि अर्हन्त भगवान वस्त्र आभूषण रहित होते हैं तो फिर आप लोग उनकी प्रतिमाको वस्त्र आभूषण आदि शृंगारसे सुसज्जित करके सागी क्यों बना दिया करते हैं ? अर्हन्तके अमली स्वरूपको विगाड़-का सागी बनाकर आप देवका अवर्णवाद करते हैं । शृंगारयुक्त प्रति-माके दर्शन करनेसे मनके भीतर शृंगारयुक्त सराग मात्र उत्पन्न होते हैं । जो कि जैनधर्मके उद्देशसे विरुद्ध है ।

इस कारण श्वेताम्बरी अर्हन्त मूर्तिका शृङ्गार करके बहुत भारी अन्याय करते हैं स्वयं भूलते हैं और अन्य भोले भाइयोंको भूलमें डालते हैं । इस कारण उन्हें अर्हन्त मूर्तिका स्वरूप वीतराग ही रखना चाहिये ।

यहापर हम इतना और लिख देना उचित समझते हैं कि श्वेताम्बरीय साधु आत्मारामजीने अपने तत्त्वनिर्णय प्रासादके ५८४ वें पृष्ठपर यह लिखा है कि “ तुम्हारे मत की द्रव्य सग्रहकी वृत्तिमें ही लिखा है कि जिनप्रतिमाका उपगूहन (आर्लिंगन) जिनदास नामा श्रावकने करा । और पार्श्वनाथकी प्रतिमाको लगा हुआ रत्न माया ब्रह्मचारीने अपहरण कर चुराया । ” परंतु यह बात असत्य है । आप यदि उस कथा को पढ़कर मालूम करते तो आपको पता लग जाता कि हमारा समझना गलत है । कथा इस प्रकार है—

ताम्रलिप्त नगरमें एक जिनेन्द्रभक्त नामक सेठ रहता था । उसने अपने महलके ऊपर एक सुन्दर चैत्यालय बनवाया था । उस चैत्यालयमें बहुत सुंदर रत्नकी बनी हुई एक पार्श्वनाथ तीर्थङ्करकी प्रतिमा थी ।

उस पतिमाके क्षिर पर स्नानादित हीन सुन्दर छत्र कटकते थे। छत्र
बंद हुए स्नानोंमें एक बेहूबल रत्न बहुत सुन्दर एवं अमूल्य था।

पाटलिपुत्र नगरके राजा यशोधर का पुत्र सुवीर था पर
कुसंगठिके कारण घोर बन गया था इस कारण जनक बारोने निकल
उसको अपना सरदार बना लिया था।

उस सुवीरने जिनमन्त्रक सेठके पैसाबन्का तथा उसमें बिजान
छत्रमें बना हुए उस अमूल्य रत्नका समाचार सुना था। इस कारण
उसने अपने घोरोंको एकत्र करके सबसे कहा कि कोई भी जिनमन्त्रक
सेठके पैसाबन्काके उस बेहूबलरत्नको सुराकर बन सकता है क्या। सब
नामवारी एक घोरन कहा कि मैं इस कामको कर सकता हूँ। वह
सुनकर सुवीरने उसका वह रत्न समकें दिये आज्ञा दी।

सर्वप्रथम मायाजादमें कसानक दिये सुतकक वस बना दिया।
सुतक बनकर वह उस सेठके वहाँ आया। जिनमन्त्रक सेठन उसका
सचा सुतक सम्झकर मछिसे मस्कार किया और अपने मकानके ठक
बने हुए उस पैसाबन्कमें ठहरा दिया। कमल बेसवारी बारने वहाँपर
छत्रमें बना हुआ वह रत्न बना जिसको कि जनकी उसने सुवीरसे
मतिज्ञा की थी। वह बहुत प्रसन्न हुआ।

आधी रातक समय उस कमलबेसवारी बारने छत्रमेंसे वह बेहूबलरत्न
निकल दिया और उसको छेक बाते बाहर निकल दिया। घरदारोने उ
सक पास बमकीय रत्न दमकर कहना आया। उस कमली बारका जन्म
काई ठीक उपर्य नहीं बीता इस कारण मगकर वह जिनमन्त्रक सेठकी
घरमें आ पहुँचा।

अब सेठने सब वृत्तांत सुना तब उसने घरदारसे कहा कि वह
वह ठगनी है बार नहीं है। इस रत्नको मैं मेरे घरमेंसे दूँगे।
वह सुनकर घरदार चले गया, सेठने उस कमली बारका उपदेश द
कर दिया कर दिया।

इसी कथाको मगधारा नमिद्वारा भी अपने आराधनाकथाकावली
में भी कथामें प्यारी किया है। कथाके कुछ आवदनक थोके द
हम उद्भूत कर रहे हैं।

श्रीमत्पार्श्वजिनेन्द्रस्य महायत्नेन रक्षिता ।

छत्रत्रयेण संयुक्ता प्रतिमा रत्ननिर्मिता ॥ ११ ॥

तस्याञ्छत्रत्रयस्योच्चैरुपरि प्रस्फुरद्द्युतिः ।

मणिवैहृयनामास्ति बहुमूल्यसमन्वितः ॥ १२ ॥

स तस्करः समालोक्य कुटुम्बं कार्यव्यग्रकम् ।

अर्द्धरात्री समादाय तं मणिं निर्गतो गृहात् ॥ २४ ॥

अर्थात् — जिनेन्द्रभक्त सेठके उस चैत्यालयमें श्री पार्श्वनाथ भगवानकी तीन छत्रोंसे विभूषित रत्नमयी एक प्रतिमा थी । उसके तीन छत्रोंके ऊपर चमकदार बहुमूल्य एक वैहृय मणि लगी थी । १२ । वह कपटी चोर सेठके परिवारको कार्यमें रुका हुआ देखकर आधी रातके समय उस वैहृयमणिको लेकर वहां से चक दिया । २४ ।

पाठक महाशयोंको मालूम होगया होगा कि वह रत्न छत्रमें लगा था न कि प्रतिमामें । दिगम्बर सम्प्रदायमें प्रतिमामें उपरसे कोई आंख, रत्न आदि वस्तु नहीं लगाई जाती है । क्योंकि ऐसा करनेसे प्रतिमाकी वीतरागता बिगड जाती है । इस कारण आत्मानंदजीने अपना अभिप्राय सिद्ध करनेकेलिये जो उक्त कथाका सहारा लिया था वह निराधार है भूत एवं असत्य है । द्रव्यसंग्रहके लेखका भी ऐसा ही अभिप्राय है । अन्य नहीं ।

अर्हन्त प्रतिमापर लंगोट भी नहीं होना चाहिये.

अर्हन्त प्रतिमाओंके ऊपर जिस प्रकार वस्त्र आभूषण नहीं होना चाहिये उसी प्रकार उन प्रतिमाओंपर लिंग इन्द्रिय छिपाने वाले लंगोटका चिन्ह भी नहीं होना चाहिये क्योंकि लंगोट (कनोडा) बना देने से अर्हन्त भगवानका असली स्वरूप प्रगट नहीं होता ।

अर्हन्त दशामें भगवान अन्य वस्त्र आभूषणोंके समान लंगोटी भी नहीं पहने होते क्योंकि वे समस्त अन्य पदार्थों के ससर्गसे रहित पूर्ण वीतराग होते हैं । तत्काल जन्मे बालकके समान बिलकुल नश्वर होते हैं ।

यह बात आपके प्रश्नकारों ने भी मिसी है। इसीलिए तत्पनिर्णयप्राप्त प्रश्नके ५८६ में प्रष्टार आपके आशय आशानन्द अपन्नाम विषय लिखते हैं—

“जिने प्रश्ने तो अतिशयके प्रभावता सिद्धादि नहीं दीसत और प्रतिपादक तो अतिशय नहीं है इस कारण तिसके सिद्धादि ई पड़त हैं।

इस प्रकार ऐसे आशय आशानन्दजी अहत गगनवासी के ताका स्वीकार करत है। किन्तु साथ ही दिगम्बरीय वक्तके प्रतिपाद इतना और लिखते हैं कि अतिशयके कारण अहत गगनवासीके सिद्धा दीसत नहीं पड़ते तो उमकर इतना लिखना जरा वास्तविक है। वही परा अतिशय किमी भी दृष्टान्तरीय भावमें नहीं बतलाया गया है स्वयं आशानन्दजीम स्वलिखित जब लगानेवाले प्रश्नके तीसरे चौथे प्रश्न में अर्हत भगवानक ३४ अतिशय लिख है उनमें भी उन्होंने व परा अतिशय नहीं लिखा जिसके कारण अर्हत भगवानके सिद्धादि रहे आये, बीसे नहीं।

समय प्रकरजलाकार तीसरे भागके ११७-११८ और ११९ प्रष्टार में अर्हतके ३४ अतिशय लिख है उनमें भी सिद्धादि छि दनेवाला अतिशय काई भी नहीं बतलाया है। इस कारण, आशानन्द जीग अतिशयके समझता अहतत्वके सिद्धादि छिपानेकर अतिशय करने पारा तो लिख दिशाया है।

इस कारण सिद्ध हुआ कि अर्हता भगवान मय होते हैं व उनके सिद्धादि दृष्टिगोचर भी होते हैं।

यदि कहियत जयगे ही “अहत गगनवासीके अतिशय के कारण सिद्धादि दृष्टिगोचर नहीं होत हैं।” यह बात गमनीय नहीं है। यह अतिशय अर्हन्त गगनवासीकी शक्तिमें किम प्रकार जा सकता है मदीपर तो अहत गगनवासीका अतली स्वरूप मय वस्तु दिगम्बरीय प्रगट करमा आदिम म कि लोकोटीकी उपाधि तथा प्रतिभर्ग लगाक आर्हन्त भगवानक अतल स्वरूपको सिद्धाद मय आदिगे।

इस विषयमें यह शंका करना बहुत भोलापन है कि 'अर्हन्त भगवानकी नग्न प्रतिमा बनाने पर उम प्रतिमाके लिंगादि अंगोंको देखने से स्त्री पुरुषोंके मनमें कामविकार उत्पन्न हो सकता है ।' क्योंकि सरागी मूर्तिकी लिंग इन्द्रियको देखकर ही दर्शन करने वालेके मनमें कामविकार उत्पन्न हो सकता है । वीतराग मूर्तिके लिंगादि अंगोंके देखनेसे विकारभाव उत्पन्न नहीं होता । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि स्त्रिया छोटे छोटे बालकोंको प्रतिदिन नंगे रूपमें देखती रहती हैं उनके लिंगादि अंगोंपर भी उनकी दृष्टि जाती है तथा उस नंगे बालकको वे शरीरसे भी चिपटा लेती हैं । किन्तु ऐसा सब कुछ होनेपर भी उनके मनमें कामविकार उत्पन्न नहीं होता । क्योंकि उस बालकके मनमें कामविकार नहीं है जो कि उसकी लिंग इन्द्रियसे प्रगट हो रहा है ।

युवा मनुष्यके उघड़े हुए लिंगादि अंग इसी कारण स्त्रियोंके मनमें कामविकार उत्पन्न कर देते हैं कि उस मनुष्यके मनमें कामविकार मौजूद है जो कि उसकी लिंगेन्द्रियसे प्रगट हो रहा है । यदि उसके मनमें कामविकार न होवे जैसा कि उसके अंगोंसे प्रगट हो जायगा तो उस युवक पुरुषको नग्न देखकर भी उनके मनमें कामविकार उत्पन्न नहीं हो सकता है ।

सर्ववस्त्ररहित नग्न दिगम्बर मुनि भगवान ऋषभदेवके जमानेसे लेकर अबतक होते आये हैं । भगवान ऋषभदेव आपके अनुसार भी वस्त्ररहित नग्न थे । उस समय भी दक्षिण महाराष्ट्र तथा कर्नाटक देशमें विहार करने वाले आचार्य शान्तिसागर जी, मुनि वीरसागर आदि हैं । तथा राजपूताना, बुंदेलखंड, मालवा, सखुक्तनात, विहार प्रदेशमें विहार करने वाले नग्न दिगम्बर मुनि शातिसागरजी ठाण, आनन्दमागरजी, सूर्यसागरजी चन्द्रसागरजी आदि हैं । उनके दर्शन करनेमें स्त्री पुरुषके मनमें विकार भाव नहीं उत्पन्न होते क्योंकि वे स्वयं वीतराग मूर्ति हैं । कामविकारसे रहित हैं ।

अन्य बात छोड़कर श्वेतावरी भाई अपनेही अंगोंका अवलोकन

करें तो उन्हें मालूम होगा कि आपके ग्रंथोंमें बतकाये गये उद्योगविनियोग साधु विगम्बर जैन मुनियोंके समान बिड़कुल मन होते उनका भी तो श्वेताश्वीय श्री पुरुष दर्शन करत होंग। तो क्या उद्योगदर्शनसे भी उनके कामबिकार उत्पन्न होता होगा ?

तब—आपके ग्रंथोंके किये अनुसार दीक्षा के ११ मास पीछे भगवान महावीर स्वामी भी निश्चय मम हो गये थे। आपारांग धृतर के ४६५ वें धृतरमें भी पसा ही कि है। फिर अरुण साधु दक्षामें उन महावीर स्वामीके भी तो किंग्र जंग दर्शन करनेवाली भोजन करनेवाली शिष्योंको दीक्षा पड़त थे। नि उनके मनमें भी काम विकार क्यों नहीं उत्पन्न होता था ? (४) आपारांगभीकर कल्पित अतिशय भी केवलज्ञानीके प्रगट होता है।

इस कारण इस मृत्यु भणको छोड़कर श्वेताम्बरी भाइयोंको निश्चय रखना चाहिये तब प्रत्यक्ष करते जब भी विगम्बर जैन मुनिक, मुदबिंदी, कर्कट आदि दक्षिण कर्नाटक देशमें विराजमान बाहु बलीके विद्याकर प्रतिविम्बोंकर एवं भावनावाली आदि सज्जासम्भार विद्याकरप्रय मम मूर्तियोंकर दर्शन करके समस्त सेवा चाहिये कि बीर रांग मूर्तिके दर्शनसे कामबिकार उत्पन्न नहीं होता।

अनुसार श्वेताम्बरी भाइयोंको चाहिये कि न अपनी जर्हन् प्रतिमाओंको जसकी जर्हन्त रूपमें नम विर्माण कराया करें, जर्हन्तीव किन्तु जर्हन्त उनकी बीतरागताको वृत्ति न किया करें।

शुरुगारिमा समीक्षण

जैनमुनिका स्वरूप कैसा है ?

जब मर्दा पर जैनसाधुके स्वरूपका समीक्षण करत हैं क्योंकि श्री जर्हन्त भगवानके समान जैनसाधुके वेद तथा क्योंकि विषयमें भी विगम्बर, श्वेताम्बर समाजका मतभेद है। शुद्ध शुद्धस्व पुरुषोंको तरावतारण होता है इस कारण परीक्षा द्वारा जैनगुरुका स्वरूप भी निजब कर किया सम आवश्यक है।

जैन साधु पांच पापोंका पूर्ण तरहसे परित्याग करके महाव्रतधारी होता है तदनुसार वह अपने पास किसी भी प्रकारका परिग्रह नहीं रख सकता यह बात दिगम्बर श्वेतावर तथा श्वेताम्बर संप्रदायके शाखारूप स्थानकवासी सम्प्रदायको भी मान्य है और तदनुसार ही उन तीनों सम्प्रदायोंके आगम ग्रंथ प्रसिपादन करते हैं ।

किन्तु ऐसी मान्यता समानरूपमें होते हुए भी तीनों सम्प्रदायके साधुओंका वेश भिन्न भिन्न रूपसे है । उनमें से दिगम्बर सम्प्रदायके महाव्रतधारी साधु अपने शरीरको ढकनेके लिये लेशमात्र भी वस्त्र अपने पास नहीं रखते हैं । उत्पन्न हुए बालकके समान निर्विकार नग्नरूपमें रहते हैं । इसी कारण उनका नाम दिगम्बर यानी दिशारूपी कपड़ोंके पहनने वाले अर्थात् नग्न साधु उनके लिये यथार्थ बैठता है ।

श्वेताम्बर संप्रदाय यद्यपि साधुका सर्वोच्च रूप नग्न ही मानता है तदनुसार उसके भी सर्वोच्च जिनकल्पी साधु समस्त पात्र आदि पदार्थ त्यागकर नग्न ही होते हैं । किन्तु इसके साथ ही श्वेताम्बरीय सिद्धान्त ग्रंथ यह भी कहते हैं कि जिस साधुसे नग्न रहकर लज्जा न जीती जा सके वह (दिगम्बर सम्प्रदायके ऐलकोंके समान) लंगोट पहन लेवे, अन्य वस्त्र न रक्खे । जिस साधुसे केवल लंगोट पहनकर शीत गर्मी आदि न सही जा सके वह (दिगम्बर सम्प्रदायके ग्यारह प्रतिमाधारी ऐलकसे छोटी श्रेणीके क्षुल्लक समान) एक चादर और ले लेवे । जो एक चादर से भी साधुवर्या न पाल सके वह दो चादरें अपने पास रख लेवे । इत्यादि आगे बढ़ाते बढ़ाते ४-६-१०-१२ आदि वस्त्र अपने शरीरका ऋष्ट हटानेकेलिये अपने पास रख ले । जिनमें, कबल बिछौना आदि सम्मिलित हैं । यहां पर इतना और समझ लेना आवश्यक है कि श्वेताम्बरीय साधु अपने पास वस्त्र सूती ही रक्खें या ऊनी रेशमी आदि सब प्रकारके लेवे इस बातका स्पष्ट एक निर्णय हमने किसी जैन म्बरीय शास्त्रमें नहीं देखा । आचारागसूत्रके सूत्रोंसे यही खुलामा मिलता है कि साधु कोई भी तरहका वस्त्र ग्रहण कर सकता है ।

वस्त्रोंके भिन्नाय श्वेताम्बरीय साधु भोजन पान गृहस्थक धर्म न।

मके छिये एकहीक पास तथा अपने पास एक लाठी भी रखते हैं ।

स्वामिकवारी साधुओंका अब सच रूप श्वेताम्बरीय साधुके स मान होता है किन्तु वे अपने मुन्से एक कपड़ा बांधे रहते हैं जिसका उद्देश उनके बचनानुसार यह है कि वास्तव समय मुलकी बापुसे बापु-कर्मिक जीवोंका धात न होन पाय । तथा वे अपने पास लाठी भी नहीं रखते हैं ।

श्वेताम्बरीय साधु श्वेत वस्त्र अपने पहनने ओहमके छिय अपने पास श्वेतवस्त्र रखते हैं इस कारण उनका नाम श्वेताम्बर अर्थात् है ।

साधुओंक दिगम्बर, श्वेताम्बर रूपकी मान्यताके कात्फही दोनों सम्प्रदायोंका नाम दिगम्बर तथा श्वेताम्बर पड़ गया है । अस्तु ।

दिगम्बर सम्प्रदायके आगम ग्रंथोंने बस आदि फदाओंको बाध परिग्रह बतलाया है इस कारण म्हाप्रतपारी साधुके अतर्ग परिग्रहका त्याग करानक छिये उन बखोंका त्याग कर देना अनिवार्य प्रतिपादन किया है । इसी कारण दिगम्बर सम्प्रदायका मनुष्य म्हाप्रतपारी साधु होता है वह बस त्याग कर ही साधु होता है ।

श्वेताम्बरीय ग्रंथ (उत्सावाधिम आदि) अपने सच दृढसे तो कपड़े आदि फदाओंको परिग्रह रूप ही बतलाते हैं अत एव स्वोंकब बिनकस्पी साधु वहा प्राप्त करनेके लिये उनका त्याग कर मन्नरूप प्राप्त कर देना अनिवार्य कथ्यत है ।

परन्तु इस सच समाचार पर धर्मा डाकते हुए कुछ श्वेताम्बरीय ग्रंथ अपने निम्न जगोंके बसपारी साधुओंक परिग्रहत्याग म्हाप्रतकी रक्षा करनेके उद्देश बखोंको परिग्रह रूप नहीं बतलाते हैं । मानसिक मन्त्र परिणामको ही वे परिग्रह कहते हैं । किन्तु यह बात कुछ बमने नहीं पाती है ।

म्हाप्रतपारी साधुके बसग्रहणके विषयमें श्वेताम्बरीय ग्रंथ जापा रागसूत्र अपने छठे अध्यायके एतीम अंशके १६० वें सूत्रमें जो लिखता है—

“ ले जबड़े वरियुसिध वरतर्ग मिससुस एव मरः— परिक्लिने

मेनत्थे, वत्थे जाइस्सामि, सुइं जाइस्सामि, संघिस्सामि, सीविस्सामि, उक्कसिस्सामि वोक्कसिस्सामि, परिहरिस्सामि, पाडणिस्सामि ” । ३६० ।

गुजराती टीका— जे मुनि वस्त्ररहित रहे छे ते मुनिने आवी चिंता नथी रहेती, जेवी के मारां वस्त्र फाटी गया छे, मारे बीजुं नवुं वस्त्र लाववु छे, सूत्र लाववु छे, सोय लाववुं छे, तथा वस्त्र साधुवुं छे, लीववु छे, वधारवु छे, तोडवुं छे, पहेरवु छे के विटारवु छे ।

यानी—जो मुनि वस्त्ररहित (दिगम्बर—नग्न) होते है उनको यह चिन्ता नहीं रहती कि मेरा कपड़ा फट गया है, मुझे दूसरा नया कपड़ा चाहिये, कपड़ा सीनेके लिये सुई, धागा (सूत) चाहिये । तथा यह चिन्ता भी नहीं रहती कि मुझे कपड़ा रखना है, फटा हुआ अपना कपड़ा सीना है, जोड़ना है, फाड़ना है, पहनना है या मैला कपड़ा धोना है ।

आचारांग सूत्रका यह ऊपर लिखा वाक्य दिगम्बर मुनि के मान-मिक पवित्रताकी कैसे चुने हुए शब्दोंमें प्रशंसा करता है ।

इसी आचारांग सूत्रके ८ वें अध्याय ५ वें उद्देशमें यों लिखा है—

“ अह पुण एवं जाणेज्जा, उवक्कते खल्ल हेमते गिम्हे पडिवन्ने अहा परिजुल्लाइ वत्थाइं परिट्ठवेज्जा अदुवा संतरुत्तरे अदुवा ओमचेलए अदुवा एगसाहे अदुवा अचेले लाघविय आगममाणे । तवे से अभिसमण्णागए भवति । जहेयं भगवता पवेदितं तमेव अभिसमेच्चा सव्वत्तो सव्वत्ताए सवत्तमेव अभिजाणिथा ।

गु टी. हवे जो मुनि एम जाणे के शीयालो व्यतिक्रान्त थयो अने उनालो वेठो छे तो जे वस्त्र परिजीर्ण थया होय ते परठवी देवा, अथवा वस्त्रतसर पहेरवा, ओछा करवा पटले के एक वस्त्र राखवुं, अने अंते ते पण छोडी अचेल (वस्त्ररहित , यह निश्चिन्त बनवु । आम क-स्तां तप प्राप्त थाय छे । माटे जेम भगवाने भाग्यु छे तनेज जाणीने जेम बने तेम समपणुंज समजता रहेवुं ।

यानी— जो मुनि ऐसा समझे कि शीतकार (जाड़ा) चला गया गर्मी आगई तो उसके जो कपड़े पुगने हो गये हों उन्हें गव देवें,

या समय अनुसार पढ़न या फाड़ कर छोटा कर छप। यहाँ तक कि एक ही कपड़ा रम्यते और विचार रख्य कि मैं अंतमें उस एक कपड़ेको भी छोड़ यानी नष्ट होकर निश्चिन्त बनूँ। ऐसा करमस तब प्रयोज्य होता है। इस कारण बैसा माध्याम कहा है बैसा जैसे मन तैम पूज तौरस सम्पत्ति चाहिये।

शानी—मुनिके पास जब तक कोई एक भी कपड़ा रहेगा तब तक उसकी बख्त संबंधी चिन्ता नहीं मिट सकती है। इस कारण तपस्या प्राप्त करनेके लिए तथा चिन्ता मिटानेके लिये अपना कपड़ा फटान फटाव अंतमें सब बख्त छोड़कर नान (दिगम्बर) बननका विचार रम्य चाहिये। इस तरह आचारंग सूत्र क इस लेखस में सिद्ध होता है कि जैन साधुका असली वस्त्र नम (दिगंबर) है।

इसी आचारंग सूत्रक ८ में अप्यावक सातवें उद्देशमें ऐसा लिखा है कि—

“अदुवा तन्म परावर्तं मुग्धा अचक तन्मकासा पुंसति, सीवच्छसा पुंसति, दंसमसाकासा पुंसति, पगवर अनवर विरूपरूप प्यस अहिवा सति अचक समविषं आगमपमाणे। तब से अभिसमजागम भवति। अहेतु मातवा पवदिवं तमव अभिसमचना सम्बन्धो सम्बत्ताप समतमव सममिच्छाविया।” (४३४)

गु० टी —आ कज्जा भीती सकती हान ता अचक (वस्त्रहित) न रहेतुं तैम रहतां तृणम्पर्श ताह ताप वक्षमशक, तथा बीजाप्य अनक अनुकूल प्रतिदूक परीपद आव त सहन कज्जा वम कर्वाबी कावव (अस्वचिन्ता) पास थाव छ अन तर पग प्राप्त थाव छे। माट जेव म्मादान वदु छ मनेत्र आजी अम वम तैम समपणु मायता रहतुं।

शानी—जो मुनि कज्जा जीन मचना हा वह मुनि मन्त्र (दिगंबर) ही रहे। मन्त्र रहकर तृणम्पर्श शर्ही गर्मी दंसमशक तथा और और आ परीपद आवे उनका सहन करे। जमा करनेसे मुनिको बाही किन्ता (बाही आकृष्टता) रहती है और तब प्राप्त होता है। इस कारण जैसा भगवानने कहा है तथा अनकज्जा जैव करने तथा पूज समझना रहे।

साराश-मुनि यदि परीषद सह सकता हो तो वह वस्त्र छोड़कर नम्रही रहे । नम्र रहनेसे मुनिको बहुत चिन्ता नहीं रहती है और तप भी प्राप्त होता है ।

इस प्रकार यह वाक्य भी मुनिके दिगम्बर वेपकी पुष्टि और प्रशंसा करता है । इसी आचाराग सूत्रके ८ वें अध्यायके पहले उद्देशमें अन्तिम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामीके तपस्या करते समयका वर्णन करते हुए १३६ पृष्ठपर यों लिखा है “संवच्छरं साहियं मास, जं णरिक्कासि वत्थगं भगवं, अचेल्ए ततो चाई, त वोसज्ज वत्थमणगारे । ४६५।

गु. टी. भगवाने लगभग तेर महिना लगीते (इन्द्रे दीघेलुं), वस्त्र स्कंधपर धर्यु हतु पछी ते वस्त्र छाडीनें भगवान वस्त्र रहित अणगार थया ।

यानी-महावीर स्वामीनें लगभग १३ मास तक ही इन्द्रका दिया हुआ देवदृष्य कपडा कंधेपर रक्खा था किन्तु फिर उस वस्त्रको भी छोड़ कर वें अत तक नम्र रह कर तपस्या करते रहे ।

इस वाक्य से भी मुनियोंके दिगम्बर वेपकी अच्छी पुष्टि होती है क्योंकि जिन महावीर तीर्थकरने नम्र वेपमें तपश्चरण करके मोक्ष पाई है जिस मार्गपर महावीर स्वामी चले उस मार्गका अनुयायी महाव्रत धारी मुनि उत्कृष्ट क्योंकर न होवे :

इस विषयपर श्वेताम्बर संप्रदायका प्रसिद्ध सिद्धान्त ग्रंथ प्रवचनसारोद्धार १३४ वें पृष्ठपर अपने ५०० वीं गाथामें ऐसा लिखता है—
जिनकप्पिआवि दुविहा पाणिपाया पडिगाहधराय, पाठरण मपाउरणा एक्केकातेभवे दुविहा । ५०० ।

यानी—जिनकल्पी मुनि भी दो प्रकारके होते हैं । पाणिपात्र, पतद्गृहधर । इन दोनोंमेंसे प्रत्येक दो दो प्रकार का है । एक अप्रावरण यानी कपडा रहित और दूसरा संप्रावरण यानी कपडा मढ़ित ।

इस गाथासे भी यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि सबसे ऊंचे मुनि वस्त्र और पात्ररहित जिनकल्पी मुनि होते हैं जिनको दृमगे शब्दों में दिगम्बर साधु ही कह सकते हैं । श्वेताम्बर ग्रंथ उत्तराध्ययन के २३ वें अध्याय की १३ वीं गाथाकी संस्कृत टीका में यह लिखा है—

“ अनेलगाय जे पम्मा ”

शी० टी० अभसकभाविषयमपः ।

मामी—आ बख रहित दसा दे बही उरहट जिनकस्वी मुनि स
पम ह ।

इवेताम्बर साम्राज्य परम्मानभीव आनाम आरपारामभीन अपन हय
निषय प्रासादके ३३ बें स्थल में ५४३ बें पृष्ठमें यों लिखा है कि—

‘ जिनकस्वी साधु दो प्रकारक होत हैं एक वाजिनाम, आदिके
बन्ध रहित होता ह । दूसरा वाजनारी और बन्धकर सहित होता ह ।’

इन दोनों इवेताम्बरीय ग्रंथोंमें ऊपर लिख वाक्योंत भी कद कद
अच्छी तरह सिद्ध हाती है कि इवेताम्बर सम्प्रदाय भी सबसे उत्कृष्ट
साधु बख और पात्रोंके रमागी दिगम्बर मुनिको ही मानत हैं ।

दिगम्बर सम्प्रदाय क जागम ग्रंथ ता इषविरकस्वी (लिख्योक्त
साथ रहनेवाले ग्रंथ रचना उपदेश बना आदि कार्योंमें वेम रसग बाते
मुनि) तथा जिनकस्वी (अकेले बिहार करनेवाक) दोनों प्रकारके
मुनिर्वाको बख पदमोंका लम्बा निषय करते हैं । उन्होंने ता मुनिर्वा
क २८ गुरुगुणोंमें ‘ वरत्स्याग ’ नामक एक गुरुगुण बतलवा है ।
जिनाक बिना आभरण किये मुनिदीक्षा भारण गयी हो सकती ।

इवेताम्बर तथा स्थानकवासी सम्प्रदायमें भी दिगम्बर सम्प्रदायक
समाप्त कपपि इषविरकस्वी मुनि। जिनकस्वी मुनि ऊंच वर्जक
बतलवा है किन्तु उनके जागम ग्रंथोंमें वेमक सबसे ऊंची जगतीके जिन
कस्वी मुनि ही कपक रहितवानी उरगदिगम्बर कथलवा है । उनगे भीवे
गुरुके साधुओंको बखका पदममा बतलवा है । इस कारण इवेताम्बर
और स्थानकवासी सम्प्रदायके पूर्वोक्त जागम ग्रंथ भी बख रहित दिगम्बर
मुनिकी उषमताका बखला समर्पण करते हैं ।

कया वस्त्रभारक निर्मथ हो बयाता ह ?

बखरहित दिगम्बर साधु वास्तवमें निर्मथ (परिश्रमभागी) हो
सकत हैं या बखपारी साधु भी निर्मथ हो सकत हैं ? अब इस बातकी
ज्यावर निर्णय करते हैं ।

यद्यपि मनुष्य अपने अंतरंग (मनके) अच्छे बुरे विचारोंसे धर्म और अधर्म करता है परंतु बाहरकी सामग्री भी उस धर्म अधर्ममें बहुत भारी सहायता करती है क्योंकि बाहरकी अच्छी बुरी वस्तुओंको देखकर उनका संसर्ग पाकर मनुष्यका मन अच्छे बुरे विचारोंमें फम जाता है । इसी कारण जो मनुष्य संसारके कामोंमें उदासीन हो जाते हैं वे गृहस्थ आश्रमको छोड़कर साधु बन जाते हैं और किसी एकांत स्थानमें रहने लगते हैं ।

साधु (मुनि) घातमें रहना इसीलिये छोड़ देते हैं कि वहां पर उनके मनमें मोह, मान, क्रोध, काम, लोभ आदि बुरे विचार उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं । पुत्र, स्त्री, नौकर चाकर, धन, मकान, दुकान आदि हैं तो सब बाहरकी चीजें, किन्तु उन्हींके संबन्धसे मनुष्यके मानसिक विचार मलिन होते रहते हैं ।

इस कारण मुनि दीक्षा लेने समय अन्य पापोंके समान परिग्रह पापका भी त्याग किया करते हैं । परिग्रह का अर्थ—धन, वस्त्र, मकान, पुत्र, स्त्री आदि बाहरी पदार्थ और क्रोध, मान, लोभ, कपट आदि मैले मानसिक विचार हैं । इसलिये मुनि जिस प्रकार घर, परिवार इत्यादि बाहर की वस्तुओंको छोड़ते हैं उसी तरह उन सब चीजोंके साथ उत्पन्न होनेवाले प्रेम और द्वेष भावको भी छोड़ देते हैं । क्योंकि मन निर्मल करनेकेलिये राग, द्वेष, मोह आदि छोड़ना आवश्यक है और रागद्वेष छोड़नेके लिये धन, धान्य, घर वस्त्र आदि बाहरके पदार्थ छोड़ना आवश्यक है । ऐसा किये बिना मुनि परिग्रहत्याग महाव्रतको नहीं पाल सकते ।

मुनिदीक्षा लेकर यदि कपडोंका त्याग न किया जाय तो परिग्रह-त्याग महाव्रत नहीं पाल सकता । क्योंकि कपड़े रखनेसे मुनिके मनमें दो तरह का मोह बना रहता है । एक तो शरीरका और दूसरा उन कपडोंका ।

मुनि शरीरको विनाशीक पुद्गलरूप जान कर उसे मोहभाव छोड़ने हैं इसी कारण अनेक तप करते हुए तथा २२ परीषद सहते हुए

धर्मसाधनके लिये शरीरको कह दत्त हैं। उसी शरीरको यदि कपड़ोंसे ढक कर सुख पहुँचाया जाय तो मुनिके भी गृहस्थ मनुष्योंके समान शरीरके साथ मोह अवश्य मानना पड़ेगा। क्योंकि कपड़ोंसे शरीर को गर्मी, गर्मी की परिष्क नहीं मिल पाती है और परिष्क न सहनसे शरीरमें माह उत्पन्न होता है।

दूसर मुनि जिन वस्त्रोंको पहनें ओहें उन कपड़ोंमें भी उनको माह (प्रेमभाव) हो जाता है क्योंकि उन कपड़ोंमें मोहभाव पैदा हुए बिना ये उन्हें ओहेंही किस तरह ? तथा कबल बाहर जादि ५-७ कपड़ जिनका कि दशतम्बर, स्थानकवासी साधु अपने पास रखते हैं कमसे कम १५-२० रुपयेके तो होते ही हैं। इस कारण उन कपड़ोंका रखनेके कारण कम से कम १५-२० रुपये बाक बनके अधिकारी व मुनि हुए और इससे व निर्मिय म होकर सप्रब स्वयमेव हो जायेंगे।

दशतम्बर तथा स्थानकवासी संन्यासके परम्परागत ग्रंथ आचाराराम सूत्र क १४ में संन्यासके पहले अन्यायमें २०० में पृष्ठपर मुनियोंके ग्रहण करने योग्य वस्त्रोंके विवरणमें जो लिखा है।

“ से निवस्तू वा निवस्तुणी वा अम्बिकम्बज्जा वार्थ एसिउग्र ।
से उग्रं पुन वरुण आणज्जा, तंज्हा, जंगिण वा, भंगियं वा, सावसेवा,
पाठयं वा, लामियवा सुवकड्ढवा तप्पगारं वरुणं । ८०२ । ”

गु टका-मुनि जबवा आर्याप कपड़ों तथात पूर्वके सेवा। जवा कि ऊनवां रेसमी कपडा, धानना कपासना, अर्कतुलनां जने पवी तरेहना बीबी जातौना।

अर्थात्-मुनि वा आभिक्ष गृहस्थक वहाँस अपन क्रिये कपडा ऊनका, रेसमका, सनका, काशका, कपास (रुई) का, आककी रुईका जबवा किसी और प्रकारका होवे।

यदि आचाराराम सूत्रकी इस आज्ञा पमाण रेसमी कपडा ही अपन पहननेके क्रिये साधु से तो उनके बन्ध साधारण गृहस्थोंसे भी अधिक मूल्यवान् बढिया कपडे होंगे। उन रेसमी वस्त्रोंमें भी उनको मोह (प्रेम) यदि न हो तो मज्जना पादिने कि फिर ससारमें कोई भी

वस्तु परिग्रहरूप नहीं हो सकती । उन रेशमी वस्त्रोंके बननेका कुछ भाग साधुको लेना होगा । इसके कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं ।

साधु अपने पहननेके लिये गृहस्थसे मांगते समय अपनी मानसिक इच्छाको किस प्रकार गृहस्थके सामने प्रगट करे ? यह बात आचाराग सूत्रके इसी १४ वें अध्यायके पहले उद्देशमें २८४ तथा २९५ पृष्ठ पर यो लिखी है—

“ तथ्य खलु इमा पट्टमा पडिमा से भिक्खू वा भिक्खुणी वा उद्दिसिय वत्थं जाएज्जा, तजहा, जंगिय वा, मंगियं वा, साणयं वा, पोत्तयं वा, खेमिय वा, तूलकडं वा, तप्पगारं वत्थं मयं वा ण जाएज्जा परो वा णं देज्जा फासुयं एसणीयं लामे सति पडिगाहेज्जा । पट्टमा पडिमा । ८११ । ”

गु० टी०—त्यां पहेली प्रतिज्ञा या प्रमाणे छे मुनिं अथवा आर्याए उनना, रेशमना, शणनां, पाननां, कपाशना के तूलना कपडामानु असुक जातनुज कपडु लेवानी धारणा करवी, अने तेनु कपडु पोते मागतां अथवा गृहस्थे आपवां माहतां निर्दोष होय तो ग्रहण करवुं । ए पहेली प्रतिज्ञा । ८११ ।

यानी—मुनि या आर्यिका ऊन, रेशम, कोशा, कपास या आककी रई (नकली रेशम) के बने हुए कपडोंमेंसे किसी एक तरहका कपडा पहननेका विचार निश्चित करले । फिर वह कपडा या तो स्वयं गृहस्थ से मांग ले या गृहस्थ स्वयं दे तो निर्दोष जानकर ले लेवें । यह वस्त्र लेनेकी पहली प्रतिज्ञा है ।

दूसरी प्रतिज्ञा इस प्रकार है—

“ अहावरा दोच्चा पडिमा —सेभिक्खवाभिक्खुणी वा पेहाए वत्थं जाएज्जा, तजहा, गाहावती वा, जाव कम्मबगी वा, से पुच्चावेव आलोएच्चा “आउसोति” वा “मगिणीतिवा” “दाहिसि मे एतो अण्णतरं वत्थं ?” तहप्पयार वत्थं मयं वा ण जाएज्जा, परो वा से देज्जा, जाव फासुयं एसणीयं लामे संते पडिगाहेज्जा दोच्चा पडिमा । ८१२ । ”

गु० टी०—बीजी प्रतिज्ञा—मुनि जबवा आर्वाण पोछान लप भ-
गनु बल गृहस्थना पर जाईन स माग्यु । त जा रीति के ब्रह्मचर्य
गृहस्थना परमा रहेना माणसा लप जाईन कहैयु के आयुष्मन् । जना
पदेन । मन जा तयारा बसोमांभी एकद बल आपसो । जाही रीति
मागसो जबवा गृहस्थे पातानी मछे तयु बल आपसो निर्दोष जापने
ते बल प्रदण कर्यु । ७ बीजी प्रतिज्ञा । ५१२ ।

भाषा—मुनि जबवा आर्वाण को अपन छिमे मित्र कसेकी
आवश्यकता है । उस कसेको गृहस्थके पर दम्बर परवासे अनुष्मसे
इस प्रकार मांग कि हे आयुष्मन् । (बड़ी आयुवाले पुरुष) या हे
बहिन । मुझको अपन इन कपड़ोंमें स दो एक कपड़े दे दोगी ? इस
छद्म मांग पर या वह गृहस्थ स्वयं कपड़ा देन लग तो उस कपड़ेको
निर्दोष जानकर वह साधु का साध्वी छ भव । कपड़ा लेन वाली
सान्त्वकी यह दूसरी प्रतिज्ञा है ।

तीसरी प्रतिज्ञा को है—

“ अदावरा सथा वहिमा—स भित्तू वा भित्तुभी वा से जं
पुन बल आपज्जा, संज्हा, अंतराज्जं वा अतरिज्जं वा छद्मकर
बलं सयं वा जं अण्डा आब वहिमाहेजा । तथा वहिमा । ८१३ । ”

गु टी — बीजी प्रतिज्ञा—मुनि जबवा आर्वाण ने बल गृहस्थे
अंतर पहरीन पावेरुं वा उपर पहरीन बापरुं हाव लकी बल पावे मायी
केरुं वा गृहस्थे आपवा मोहता निर्दोष ज्जातां प्रदण कर्यु । ७ बीजी
प्रतिज्ञा । ०१३

भाषा—मुनि का आर्वाण गृहस्थके अन्य कपड़ोंके मोहर पदन
कर या और कपड़ोंक ऊपर पदनकर काममें जय हुए बलको स्वयं उस
गृहस्थस मांग कर या वह गृहस्थ ही स्वयं देने तो उसको निर्दोष जान
स छे । ७ तीसरी प्रतिज्ञा है ।

चौथी प्रतिज्ञा इस प्रकार है—

अदावरा बरदा वहिमा—स भित्तू वा भित्तुभी वा उज्जिबधम्मिर्ब
बलं प्राणज्जा । जं यथा बल सल माहज नतिदि किरण वजीमा

णावकंस्ति । तद्वप्यगारं उज्ज्वयधम्मियं वत्थं सय वा णं जाएज्जा, परो
 वासे देज्जा फासुयं जाव पडिगाहेज्जा । चउत्था पडिमा । ८१४ । ”

गु. टी.—चोथी प्रतिज्ञा—मुनि अथवा आर्याए फेंकी देवालयक
 वस्त्रो मागवा एटले के जे वस्त्रो बीजा कोट पण श्रमण, ब्राह्मण, मुसाफर,
 राक, के भिकारी चाहे नहीं तेवा पोती मागी लेवाया गृहस्थे पोतानी
 मेले आपतां निर्दोष जणाता ग्रहण करवा । ७ चोथी प्रतिज्ञा । ९१४ ।

यानी—मुनि या आर्यिका गृहस्थके ऐसे फेंक देने योग्य कपड़ों
 गृहस्थसे मागे जिसको कि कोई भी श्रमण, ब्राह्मण, देश विदेश घूमने
 फिरने वाला मनुष्य, दीन दरिद्र, भीख मागने वाला भिखारी मनुष्य
 भी नहीं लेना चाहे । ऐसे कपड़े को साधु, साध्वी या तो गृहस्थसे
 स्वयं मांग ले या गृहस्थ उसको स्वयं देने लगे तो निर्दोष जानकर
 लेले ।

आचारागसूत्र (जो कि अंतावर मुनि आचारका एक प्रधान मान-
 नीय ग्रन्थ है) ने साधु साध्वीको इन चार प्रतिज्ञाओंसे कपड़ा लेनेका
 आदेश दिया है । विचारनेकी बात है कि इन चार प्रतिज्ञाओंसे साधु
 साध्वीको परिग्रह तथा लोभ कपायका और साथही दीनताका कितना
 भारी दूषण आता है । देखिये पहली प्रतिज्ञामें रेशमी तथा आककी
 रुईके चमकीले बहुमूल्यवाले वस्त्र जिसको कि सिवाय धनवान
 मनुष्यके कोई पहन भी नहीं सकता है, गृहस्थसे मागलेनेकी आज्ञा दी
 है । “ किसीसे कोई वस्तु अपने लिये मागना ” आशा या लोभके
 शिवाय बन नहीं सकता और फिर वह मागा जानेवाला पदार्थ सुंदर
 (खूबसूरत) बहु मूल्य वाली वस्तु हो । इस कारण पहली प्रतिज्ञासे
 वस्त्र लेनेवाले साधुके परिग्रह रखना, लोभ आशा दिखलाना तथा बिल्हा
 सिताका भाव अच्छी तरह सिद्ध होता है ।

दूसरी प्रतिज्ञासे वस्त्र लेनेवाले मुनिक भी तीव्र लोभ प्रगट होता है
 साथ ही दूसरेका हृदय दुखाने या उसको दवानेका भी दूषण लगता
 है क्योंकि मुनि गृहस्थसे उसके कपड़े देखकर उनमेंम आटे कपड़ा
 अपने पहननेके लिए मांगे तो उस कपड़ेमें मोह और हृदयमें नीच

स्नेह होगा ही । उसक बिना एता कार्य ही क्यों होत । तथा—य
गृहस्थ यदि साधारण हाथका हो तो अपन मुखक वाचना मे बाबाओं
वचन वा संकोच करके कि इनको एक दो कपट रंगकी क्यों, मन्त्री
(निषेध) करें एता विचार कर या एक कपट दे भी द ता उत्तर
एतव बाबा बहुत अवश्य दुखगा; क्योंकि उत वचनके पढ़न ओइनके
कपट कम हो आवेग ।

सीरारी मस्जिद कपट छनबाछ साधुके भी, एसी ही बात है
बहिक यही उसके स्नेह कथायकी मात्रा और बड़ी बड़ी प्रगट होती है ।
क्योंकि गृहस्थ द्वारा पण दुग कपटको साधु बिना सीम ओमके तमों
तो मागे । और क्यों सीत मनुष्यके समाग उस पढ़ने ।

बौबी मस्जिद कपट सेनेबाये साधुकी दीनताकी, तथा ओम्मी
अरम सीमा (असीरी इव) रामसमी चाहिये क्योंकि वह अपने पढ़ने
के सिमे एत पुर करकेको गृहस्थर मांगता है जिनको कि, पर अ
भीन गाँमेबाबा भित्तारी गी नहीं गाँग । यदि उत न गये कपट; कोई
द भी तो वह भित्तारी उन्हें नहीं छे ।

केवल एक छंगोट (चोखपट्ट) पढ़नके सिमे स्थाना ही पछि
बागी साधुके सिमे कितनी बड़ी आपत (अशुभ) की कम्पु है
वह निम्न लिखित कथास माखम हो जाता है—

एक साधु किसी मगरक बाहर एक शापड़ीमें रहत थे । उनके पास
कमल दो छंगोट (चोखपट्टी) थे । एक पढ़न रखे न एकको भोकर
सुता दते थे । एक दिन भूखेमे उनक दुसरे छंगोटको खट द्यक ।
वह देराकर साधुजीको बहुत दुःख हुआ ।

दूसरे दिन जब उनके समीप उनके शिष्य (श्वर) आये तो
साधुजीमे सारी कथा उन्हें कह सुमाई । छागोन साधुजीको एक नवा
छंगोट बनाकर ददिया साधुजी छोपट्टीमें एक पिछी भी आकर, रसही
भित्तु चूहा फिर न छंगोट करार आवे ।

साधुजीके पास स्थाने का अनेक (कपटी) साधुम न होमके का
रण वह किसी नृपस व्याकुल रहने लगी । तब साधुजी के शिष्योंने किसी

को, दूध पिलानेके लिये गाय रख दी और गायको खाने के लिये तीन बीघा खेत भी दे दिया जिसकी घास चरकर गाय रहने लगी। किन्तु खेत का राजकर (मालगुजारी) चुकानेका साधुजीसे कुछ प्रबन्ध न हो सका। इस कारण खेतकी मालगुजारी लेने वाले राजकर्मचारी (सिपाही) साधुजीको पकड़कर राजाके पास ले गये।

राजाने साधुसे पृछा कि महात्माजी ! साधु वनकर तुमने अपने पीछे यह क्या झगडा लगाया जिससे कि आज आपको यहा मेरी कच हरी (न्यायालय) में आना पडा। साधुने अपनी सारी पुरानी कथा राजाके सामने कह सुनाई और अंतमें अपना एक मात्र कपडा लंगोटी-को उतारकर फाड़ते हुए कहा कि हे राजन् ! “ यदि मेरे पास यह लंगोटी न होती तो मैं इतने झगडेमें न फसता ”।

यह यद्यपि है तो एक कथा, किन्तु इस कथासे भी अपने पास वस्त्र रखनेसे जो अनेक संकट आ उपस्थित होते हैं उनपर अच्छा प्रकाश पड़ता है।

आचारागसूत्र के छठे अध्यायके तीसरे उद्देशका ३६० वां सूत्र यह बात खुले रूपसे कहता है कि साधुको वस्त्र रखनेसे बड़े कष्ट और चिन्ता होती है तथा वस्त्र छोड़ देनेसे शांति, निराकुलता, संतोष होता है। अब हम यहा इस विषयमें प्रवचनसारोद्धार आदि श्वेताम्बरीय मान्य ग्रंथोंका विस्तारभयसे प्रमाण न देते हुए यह लिखते हैं कि साधुको—

वस्त्र पहननेसे क्या क्या दुख-असंयम होता है

१—कपड़े पहननेपर अपने [साधुके] शरीरके पसीने तथा मैलसे कपड़ोंमें जू-आदि पैदा हो जाते हैं। कपड़ोंसे बाहर निकाल फैकनेमें या कपड़ोंको धोनेमें अथवा कपडा अलग रखनेमें उन जीवोंका घात होगा।

२—सफेद कपडा ७-८ दिनमें मैला होजाता है उस मैले कपड़े को स्वयं धोनेमें या अन्य मनुष्य द्वारा धुलानेमें साधुको गृहस्थके समान आरम्भका दोष लगता है।

३-कपड़ोंमें मक्खी, मच्छर, जू चींटी, कुपु, सटमक आदि छोटे छोटे जीवबस्तु आकर रह जाते हैं उनका शोचन प्रत्येक समय कपड़ा उतार उतारकर देतनेसे बनता है जो कि हो नहीं सकता । इस काल मेंछोटे, सोते, बस बांधते, सुसाते आदि समय साधुसे उन जीवोंका बंध हो सकता है ।

४-कपड़ेपर यदि अपना या दूसरे शोचका रक्त (खोह) बिछा, मूत्र आदि डग आय तो उसको साधु अवश्य धोकर आरंभ करेगा अन्यथा देतनेवालोंको म्ममि होगी ।

५-यदि बस कट आय तो मुनिके मनमें सेव उपजे । और या तो उस बसको उसी समय सीं केने अन्यथा जाने जानेमें लज्जा उत्पन्न होगी ।

६-यदि साधुका कपड़ा कोई चोर चुरा ले जाय तो साधुको दुःख, शोच होगा तथा मंगे जाने जानेमें भी असमर्थ होनेस उसको लज्जाबट होगी ।

७-एकाम्त स्थान बन, गुफा, पर्वत, कंदरा, मैदान, सूने मरुभूमि आदि स्थानोंमें रहते समय साधुके मनमें मय रहेगा कि कहीं कोई चोर, डाकू, मीठ मेरे कपड़े न छूट ले जाय । इस मक्से अपने आपको या अपने कपड़ोंको छिपा रसनेका प्रयत्न (कोशिश) साधुको करना होगा ।

८-ध्यान करते समय कपड़ा वायु (हवा) से हलै, कलै, उड़े तब साधुका मन ध्यानसे बिगा (व्यथयमान हो) सकता है । ---

९ वर्षा ऋतुमें कपड़ा भीगा जाने पर मनमें साधुको सेव पैदा होगा और उन कपड़ों के निचोड़ने सुतामेसे शमीके रहने वाले तस जीवोंकी तथा स्थावर जीवों की हिंसा अवश्य होगी जिससे कि सब मकर नाश होगा ।

१०-शीत ऋतुमें गर्म यांटे कपड़ेकी तथा गर्मी ऋतुमें कठके ठंडे कपड़े की इच्छा होती है । यदि बैसा कपड़ा निक गया तब तो ठीक अन्यथा मुनिके मनमें सेव होगा ।

११-बस्त्र पहनते रहनेसे शरीर सुखिया हो जाता है और शीत, उष्ण, दंशमशक आदि परीषद् सहनेका अवसर साधुको नहीं मिल पाता है ।

१२ कपड़े पहनते हुए साधुके अटल ब्रह्मचर्य तथा वीतराग भावकी परीक्षा या निर्णय भी नहीं हो सकता क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय का विकार सूत्रेन्द्रिय पर प्रगट होता है जो कि बस्त्रधारी साधुके कपड़ोंमें छिपी रहती है ।

१३ कपड़ा मांगनेसे साधुके मनमें दीनता तथा संकोच प्रगट होता है और जिस गृहस्थसे वस्त्र मांगा जावे उस गृहस्थपर दबाव पड़ता है ।

१४ अपने मनके अनुसार कपड़े मिल जाने पर साधुके मनमें हर्ष होता है और मनके अनुसार कपड़े न मिलने पर साधुके हृदयमें दुःख होता है ।

१५ जो कपड़े मिल गये उनके पहनने, रखने, उठाने, धोने, सुलाने, फाड़ने, सीने, जोड़ने फेंकने, रक्षा करने, शोधने, निचोड़ने आदि कार्योंमें मुनि को चिन्ता, असंयम, भय, आरंभ आदि करने पड़ते हैं ।

इस प्रकार साधुके कपड़ा रखने पर परिग्रहत्याग महाव्रत तथा संयम धर्म और अहिंसा महाव्रत एवं लोभकषायपर विजय नहीं मिल पाती है अतः वास्तवमें महाव्रतधारी मुनि बस्त्रत्यागी ही हो सकता है ।

अचेल-परिषद्

महाव्रतधारी साधुको कर्मनिर्जराके लिये जो कष्ट सहने पड़ते हैं उनको परिषद् कहते हैं । वे परिषद् २२ बाईस वतलाई हैं । साधुओंके लिये बाईस परिषद् सहन करना जिस प्रकार दिगम्बर सम्प्रदाय में वतलाया है उसी प्रकार श्वेताम्बरमें भी वतलाया गया है ।

उन बाईस परिषद् में अचेल या नाग्न्य (नग्नता) वतलाई गई है जिसका अर्थ है नग्न यानी वस्त्ररहित रहनेमें साधुको नन्ना आदि जो कुछ भी कष्ट आवे उसको वह शान्तिपूर्वक धैर्यसे सहन करे ।

इस नाम्ब अफनाम अपेक्ष परीवटकर टाकन मिम्वडिसित से
 ताम्बरीय प्रबोमें विद्यमान है । इन्निवे मध्यम सेस्वार्थाविगमनके नीचे
 अफ्यावके ९ वें सूत्रको—

सुस्विपासाभीतोष्णर्क्षमक्षकनाग्न्यासिस्त्रीवर्षा निषयास्य्यकोष्ठवप-
 याचनास्यमरागत्तृणस्पर्शश्चसत्कारपुष्कारमङ्गशानावर्धनानि ॥ ११ ॥
 नाम्ब, अरति, स्त्री, वर्षा निषया स्य्य, आक्रोश, वप, वाचना,
 अक्षम, रोग, तृणस्पर्श, मङ्ग, सत्कारपुष्कार, मङ्गा, अक्षम और
 अवर्धन के २२ परीवट हैं ।

इनमें नाम्ब यामी मम गहनकी परीवटका नाम स्वह्वाभा है ।
 वीर से ० २४५१ में आगतास मकराक्षित 'संवत्स' का
 प्रवर्तावरीय प्रबोकी २१ वीं २२ वीं गणना इस प्रकार है—

मुदा पिवासा सीउर्ध्व दमाचता अक्षिप्र ।

अरिमा निसिदिया सिञ्जा, अफोम वद जायना ॥ २१ ॥

अक्षम रोग तृणकासा, मसमङ्गा परीमदा ॥ २२ ॥

वमा अक्षम सम्मर्ष, इम यामीम परीमदा ॥ २२ ॥

अर्थात्—सुषा, तृषा सीत, उष्ण, वप अवल, अरति, वमा,
 निषया स्य्य, आक्रोश वम, वाचना, अक्षम, रोग, तृणस्पर्श, मङ्ग,
 सत्कार, मङ्गा, अक्षम और सम्मर्ष के २२ परीवट हैं ।

याना भी अक्षम यामी वम गहनकी परीवटका नाम
 अक्षम है ।

मकराक्षित मुनीय माग अफनाम प्रवर्तनमाराद्वारके ०६५ वें
 सूत्रा विना है—

मुदापिवासा सीउर्ध्व, दमाचता अक्षिप्र ।

अरिमा निसिदिया सिञ्जा अक्षम वद जायना ॥ २२ ॥

अर्थात्—सुषा पिवासा सीत उष्ण, वप, अवल अरति,
 वर्षा, निषया, स्य्य, आक्रोश, वप, वाचना इतक अनिरिक्त सूत्र ०
 परीवट भी इस प्रकार गुह्यगामी टीकाकारन विना मूल गाथा मिले
 टीका में मिली है ।

श्वेताम्बरीय ग्रंथोंके उपर्युक्त उल्लेख इस बातको सिद्ध करते हैं कि महाव्रतधारी साधु वस्त्ररहित नग्न ही होते हैं । उनके पास नाममात्र भी वस्त्र नहीं होता है । क्योंकि यदि उनके पास कोई वस्त्र हो तो फिर उनके अचेल परीषद नहीं बन सकती । नाग्न्य परीषदके विजेता उनको नहीं कहा जा सकता ।

इस कारण श्वेताम्बर आम्नायका यह पक्ष स्वयमेव धराशायी हो जाता है कि “ महाव्रती साधु चादर, लंगोट, विस्तर, कंबल, आदि वस्त्रोंके धारक भी होते हैं । ”

कतिपय श्वेताम्बरीय ग्रंथकार अचेल का अर्थ ईपत् चेल यानी थोड़े कपड़े तथा कुत्सित चेल अर्थात् बुरे कपड़े ऐसा करते हैं । सो उनका यह कहना भी बहुत निर्बल है क्योंकि प्रथम तो अचेल परिषद का दूसरा नाम तत्त्वार्थाविगम सूत्रमें ‘ नाग्न्य ’ यानी नग्नता आया है उसका स्पष्ट अर्थ सर्वथा वस्त्ररहित नग्न रहना होता है । उस नाग्न्य शब्दसे ‘ थोड़े या बुरे कपड़े ’ ऐसा अर्थ नहीं निकल सकता ।

दूसरे — थोड़े या बुरे कपड़ोंका कोई निश्चित अर्थ भी नहीं बैठता क्योंकि शीत और गर्मीकी बाधा मिटाने योग्य समस्त कपड़े रहने पर भी साधुओंको थोड़े वस्त्रधारक कहकर अचेल समझ लें तो समझमें नहीं आता कि सचेल का अर्थ क्या होगा !

इस कारण सचेलका अर्थ जैसे ‘ वस्त्रधारी ’ है उसी प्रकार ‘ अचेल ’ का अर्थ वस्त्ररहित नग्न है ।

अतः सिद्ध हुआ कि श्वेताम्बरीय ग्रंथकार भी साधुका वास्तविक स्वरूप नग्न ही मानते थे अन्यथा वे इस परीषदको न लिखते ।

नग्न मुनिकी भीतरागता

कुछ भोले भाले भाई एक यह आक्षेप प्रगट करते हैं — भोले ही नहीं किन्तु तत्त्वमिर्णयप्रासाद आदि ग्रंथोंके बनानेवाले बड़े भारी आचार्य स्वर्गीय श्री आत्मारामजी भी इस आक्षेपको लिखने नहीं चूके हैं कि “ मुनि यदि कपड़ा न पहने तो उनका दर्शन करने वाली स्त्रियोंके भाव उनका नग्न शरीर देख विषड जावंग । ”

इस आक्षेपका उत्तर आचार्य आत्मारामजी या अन्य कोई स्वेता-
म्बरीय तथा स्थानकवासी आचार्य अपने मान्य आचार ग्रंथों [आषा
रोम्पुत्र कल्पसूत्र प्रबन्धनसारोद्धार आदि] से ले सकते हैं । उनके
ग्रंथोंमें सुखे दुःखोंमें सबसे बड़ा साधु बखरहित बानी नष्ट बिनकम्पनी
साधु बतलाया है । क्या स्त्रियाँ उनका दर्शन नहीं करती हैं ? क्या उनके
दर्शन से भी स्त्रियोंका मन कामबिम्बरमें कस जाता है ।

दूसरे—स्वेताम्बरीय तथा स्थानकवासी ग्रंथोंमें लिखा है कि श्रीमदा
वीर तीर्थकर १३ यास पीछे तथा मगवान नरबभदेव भी कुछ समय पीछे
देवदूथ बस छोड़कर अंत तक बखरहित मग रहे थे । तो क्या उस मग
दृष्टांतमें किसी भी साध्वी आदिने उनका दर्शन नहीं किया होगा ? और
दर्शन करम पर क्या उनके भी कामबिम्बर हो गया होगा ? बचना वा
कम नमन मगवान महावीर को आहार किस प्रकार कराया होगा ?

इस प्रश्नोंका समाधान ही उनके आक्षेपका समाधान है । क्योंकि
उत्कृष्ट बिनकम्पनी साधुका ही दूसरा नाम दिगम्बर मुनि है ।

तथा—बिग पुरुषके मनमें कामबिम्बर होता है उसीका नाम झरीर
देसकर स्त्रीक मनमें विम्बर भाव उत्पन्न हो सकता है । वरन्तु बिग
महात्माके हृदयका अलंङ्कार—अटक ब्रह्मचर्य बना हुआ है उसके मग झरी
रको देसकर विम्बरके कदमे बर्धन करने वालेके हृदयमें बीतराग भाव
उत्पन्न होता है । जैसे कि मगवान महावीर स्वामीके नाम झरीरको
देसकर बचना बालाके हृदयमें बीतरागभाव आगूठ हुआ था ।

यह बात हम इन लौकिक दृष्टान्तोंसे समझ सकते हैं कि मग
या अन्य स्त्रियाँ ५-१० वर्षके मग (मगे) बालकको देसकर
कठिन्न नहीं होती हैं और म उसके मगे झरीरको देसकर उनके
म में कामबिम्बर पैदा होता है क्योंकि वह बालक निर्बिकार है—काम
सेवनको बिल्कुल जानता नहीं है ।

तथा एक ही पुरुषको उसकी माता बहिन तथा पुत्री आदिमान
करती है किन्तु उस पुरुषका झरीर मुगानोंसे मग सेनार भी (आदि-
मान करने पर भी) उनके मनमें कामबिम्बर उत्पन्न न होकर स्नेह,

प्रेम तथा भक्ति पैदा होती है । ऐसा क्यों ? ऐसा केवल इसलिये कि उन माता, बहिन और पुत्रीके लिए उस पुरुषका मन निर्विकार है कामवासनासे रहित है ।

उसी पुरुषका आर्त्तिमान जब उसकी स्त्री करती है तब उन दोनों के हृदयमें कामवासना पैदा हो जाती है क्योंकि उस समय दोनोंके मनमें कामविकार मौजूद है ।

इसी प्रकार जिस पुरुषके मनमें कामविकार मौजूद है उसको नंगा देखकर दूसरे स्त्री पुरुषोंका मन अवश्य कामविकारमें फसजाता है क्योंकि उसके काम विकारकी साक्षी उसकी लिंगेंद्रिय देती है । परन्तु जिस महात्माके मनमें कामविकार का नाम निशान भी नहीं है; अखंड ब्रह्मचर्य कूट कूट कर भरा हुआ है उसके नंगे शरीर में कामविकार भी नहीं देख पड़ता है । अत एव उसके दर्शन करनेवाले स्त्री पुरुषोंके हृदयमें भी कामवासना नहीं आ सकती ।

जो साधु मनमें कामवासना रखकर ऊपर से ब्रह्मचर्यका ढोंग लोगोंको दिखलावे तो कपड़ोंसे ढके हुए उसके कामविकारको भी लोग समझ नहीं सकते । ऐसा साधु अनेक बार लोगोंको ठग सकता है । किन्तु जो साधु अखंड ब्रह्मचर्यसे अपने आत्माको रंग चुका है वह यदि नंगे वेष्टमें हो तो लोगोंको उसके ब्रह्मचर्यव्रतकी परीक्षा हो सकती है । क्योंकि मनमें कामवासना जग जानेपर लिंग इन्द्रिय पर विकार अवश्य आ जाता है ।

यदि किसी श्वेताम्बर या स्थानकवासी भाईको इस विषयमें कुछ संदेह हो तो " हात कंगनको आरसीसे क्या काम ? " इस कहावतके अनुसार इस समय भी दक्षिण महाराष्ट्र तथा कर्णाटक प्रान्तमें विहार करनेवाले मुनिसवके श्री १०८ आचार्य शान्तिसागरजी मुनिवर्य वीर-सागरजी आदिको तथा ग्वालियर राज्य व सयुक्त प्रान्तके बनारस, लखनऊ और विहार प्रान्तके गया, आरा, गिरीडी, जजाराबाग कोडरमा आदि नगरोंमें विहार करनेवाले मुनिराज श्री शान्तिसागरजी (छाणी), सूर्यसागरजी, मुनीन्द्रसागरजी आदि दिगम्बर मुनिको भी देखा जा

राखते हैं जिनके पास कि अगला भी पल नहीं है । और जिनको स्व
न स्थान पर जैन, अजैन सी पुरुषोंके छुट नमस्कार दर्शन
पूजन करते हैं । इन पुरुष गुनीश्वरोंके निर्विकार, अशोकप्रसन्नमूर्ति के
शरीरको बसकर किसी सी या पुरुषके हृदयमें सज्जया या कामना
उपलब्ध ही नहीं होती ।

शेताम्बर आचार्य आत्मारामजीके सम्मेलन भी दक्षिण कर्माटक
क्षेत्रमें भी १०८ अनन्तकीर्तिश्री दिगम्बर गुनि विद्यमान थे । वे उनका
दर्शन करके अपना भ्रम दूर कर सकते थे ।

सारांश—पूबोंक बातोंपर दृष्टि डालते हुए निष्पक्ष विद्वान स्वीकार
करेंगे कि साधुका परिश्रमदित, निर्ममकूप दिगम्बर (मन्त्र-मन्त्र-रहित)
नष्ट ही है । और उन्ही मन्त्र दिगम्बर वेदों साधुके पवित्र मन तथा
अनन्त प्रसन्नताकी प्रतीक हो सकती है । जिनको कि शेताम्बरीय भ्रम
आचार्यगुरु, प्रथमसारांश आदि भी स्वीकार करते हैं ।

क्या साधु अपने पास लाठी रखते ?

जब हम लाठी लेकर चलते हैं । कारणके अनुसार कार्य
होता है; यद्यपि कोई सम्मति है । गुह्यसाधनमें पुत्र, धनी, धन,
मन्त्र, बुद्धि आदि कारणोंसे पुरुषको मोह उत्पन्न होता है । इस
कारण सत्सङ्ग विरागी पुरुष इन मोहके कारणोंको छोड़कर मुनिदीक्षा
मकर प्रकाशस्नान, वन, पर्वत, गुफा, मठ आदिमें रहता है क्योंकि
बाह्यपर उसका मनमें मोह पैदा करनेवाला बाहरी पदार्थ नहीं है ।

मर्यादा परिमिदको छोड़कर जटिला मर्यादाके पालनेवाले मुनिराम
अपने पास लाठी रखें या न रखें ? इस प्रश्नपर विचार करनेके पूर्व
यह जान लेना आवश्यक है कि दिगम्बर, श्वेताम्बर तथा स्वामीकासी
ऐसे तीन गुरुके जैन साधुओंमेंके केवल श्वेताम्बर जैन साधु ही अपने
पास लाठी (डंडा) रखते हैं । जैसा कि श्वेताम्बरीय भ्रम प्रथम
सारांश के २९२ पृष्ठ ६७७ वीं पंक्तियोंमें लिखा है—

लट्ठी आयपमाणा विलट्टि चतुरंगुलेण परिट्ठीणे ।

दंडो बाहुपमाणो विदंडथो कक्खमेताओ ॥ ६७७ ॥

लट्ठीए चउरगुल समुसीया दंडपचगे नाली ।

यानी-साधु ५ तरहका दंडा रखे । १-लाठी-जो कि अपने शरीर के बराबर ३॥ साढे तीन हाथ लंबी हो । २-विलट्ठी-जो कि अपने शरीरसे चार अंगुल छोटी हो । ३-दंड-जो कि अपनी मुजा (बांह) के बराबर हो । ४-विदंड जो अपने काख (कंधो) के बराबर ऊचा हो । ५-नाली-जो लाठी से भी चार अंगुल ऊंची हो । यह नाली नदी पार करते समय पानी नापनेके लिये साधुके काम आती है ।

लाठी रखनेमें साधुको श्वेताम्बरीय ग्रंथों और उनके रचयिता आचार्योंने अनेक लाभ बतलाये हैं जैसे कि-लाठीके सहारे साधु कीचडमें फिसलनेसे बचजाता है । लाठीके सहारे चलनेसे उपवास करने वाले साधुको खेद नहीं होता, लाठी देखकर कुत्ता, बिल्ली, चोर, डाकू डर कर पास नहीं आने पात, लाठी के सहारे खड़े आदिमें गिरनेसे साधु बच जाता है, लाठीसे सामने आये हुए साँप अजगरको साधु हटा सकते हैं । लाठीसे पानी नापकर मुनि नदी पार कर सकते हैं इत्यादि ।

अभी (कार्तिक सु ११ वीर सं २४५३) कोटासे प्रकाशित “आगमानुसार मुहपत्तिका निर्णय और जाहिर घोषणा” नामक पुस्तकके ८३-८४-८५ वें पृष्ठपर ऐसे ही १५ तरहके गुण लाठी रखनेसे मुनि को बतलाये हैं । इस पुस्तकको श्वे० मुनि मणिसागरजीने लिखा है । १५ वा गुण लाठी (दंडा) रखनेका साधुको यह बतलाया है—

“ दर्शन ज्ञान चारित्रकी आगधना करनेसे मोक्ष प्राप्ति का कारण शरीर है और शरीरकी रक्षा करनेवाला दंडा है । इस लिये कारण कार्य भावसे दर्शन ज्ञान चारित्र तथा मोक्षका हेतु भी दंडा है । ”

श्वेतावर ग्रंथोंके उपर्युक्त वाक्योंसे यह सिद्ध होता है कि लाठीके कारण साधुके शरीरको आराम मिलता है । इस कारण सर्व

सिद्धि का कारण लाठी बतवा दी है। अब यहाँ विचार करना है कि पास्तबमें लाठी (लकड़ी) साधु का चरित्र (धर्म) की उपस्थिति है या अपकारिणी है ?

साधु (मुनि) महिमा महाव्रतके बरक हात है। उनको जन्मी बर्षा ऐसी बनानी चाहिये जिसके कारण उनका महिमा महाव्रत मलिन न होन पावे। किन्तु साधु यदि अपने पास लाठी रखने लगे तो उसके अस्मिताभाव में मलिनता अवश्य जावेगी। क्योंकि लाठी एक हथियार है जिससे कि दुश्मन जीवोंको मार दी जाती है। ऐसा पातक हथियार अपने पास रखनेवाले साधुओंके मनमें बिना किसी निमित्त भी हिंसा करनेका भाव उत्पन्न हो सकता है।

गृहस्थ लोग तो विरोधि हिंसाके स्वागी नहीं होते हैं। इस कारण वे अपने साधुसे, और डाकू या हिंसक पशुसे अपने आपको बचानके लिए उसके साथ लड़नेके निमित्त लाठी, छलवार, बंदूक आदि हथियार अपने पास रखते हैं और उनसे मौकेपर काम भी लेते हैं। परन्तु साधु तो विरोधी हिंसाके भी स्वागी होते हैं। वे तो अपने ऊपर आक्रमण (हमला) करनेवाले दुष्ट मनुष्य, और, डाकू या हिंसक पशुके साथ लड़नेको नहीं त्याग होते हैं। फिर वे ऐसे पातक हथियार लाठीको अपने पास क्यों रखें ?

दूसरे - साधु परम दण्डवत् होते हैं। उनके बराबर कभी किसी और मनुष्यके हृदयमें होती नहीं है। इसी लिये वे मन बचन क्रमसे दूसरे जीवोंको अमय (निहत्ता) देते हैं। इस बातको अतन्द्रित ध्यान से स्वीकार करते हैं। परन्तु लाठी रखने पर साधुका यह बात बनती है नहीं। क्योंकि लाठीको बलकर मनुष्य नहीं तो बेचारे पशु तो अवश्य भयभीत हो जाते हैं क्योंकि लाठी पशुओंके मारनेका एक सुलभ हथियार है। इस कारण लाठीधारी साधु यदि बचनसे नहीं तो लाठी के कारण मन और क्रमसे अवश्य दूसरे जीवोंके हृदयमें भय (डर) उपजाते हैं। इस कारण उनके सवग धर्म तथा महिमा महाव्रत में कमी आती है।

तीसरे—लाठी रखनेसे साधुके मनमें भी दूसरे जीवोंको और नहीं तो कमसे कम अपने ऊपर आक्रमण करनेवाले जीवको तो अवश्य ही मारने पीटनेके भाव उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे तलवार, छुरी, बंदूक हाथमें लेकर मनुष्यके भाव दूसरे जीवका बध या उसको घायल कानेके विचार हो जाते हैं। तलवार बंदूक आदि लोहेके हथियार हैं और लाठी लकड़ीका बना हुआ हथियार है। अंतर केवल इतना ही है।

चौथे—लाठी बड़ी मनुष्य रखता है जिसको परम अहिंसाधर्मसे बढ़कर अपना शरीर, प्राण प्यारे (प्रिय) होते हैं और इसी कारण वह अपने शरीरकी रक्षाके लिए, किसी भयसे बचनेके लिए अपने पास लाठी रखता है। किंतु सब तरहकी हिंसाके तथा अंतरंग बहिरंग परिग्रहके सर्वथा त्यागी मुनिके हृदयमें न तो अपने शरीरसे राग होता है जिससे कि उनके हृदयमें किसीसे डर लगता रहे और उस डरके मिटानेके लिये वे अपने पास लाठी रखें। तथा न वे लाठीसे दूसरे जीवको भय दिखलाकर अपने शरीरको ही बचाना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा मौटा प्रमाद गृहस्थीके ही होता है।

पाचवें—यदि साधु लाठीके सहारे ही अपनी रक्षा करने लगे तो उनमें और अन्य गृहस्थोंमें या अन्य अजैन साधुओंमें क्या अंतर रहा ?

छठे—शरीरकी रक्षाके साधन लाठीके समान जुता, टोपी, छाता, आदि और भी अनेक वस्तुएं हैं उनमेंसे भी कुछ चीजें लाठीके समान साधुओंको रखना चाहिये।

सातवें—लाठीसे मोह होजानेके कारण साधुको लाठी अपने पास रखनेसे परिग्रहका भी दोष लगता है। शरीरकी रक्षाका कारण मानकर लाठी प्रत्येक समय अपने पास रखना, बिना मोहके बनता नहीं है।

आठवें—लाठी यदि संयम साधनका ही कारण हो तो श्वेताम्बरोंके सर्वोत्कृष्ट जिनकल्पी साधु (जिनके पास कि रचमात्र भी कोई वस्तु नहीं होती, नग्न दिग्गम्बर होते हैं) लाठी अपने पास क्यों नहीं रखते ?

नवमे—लाठी बिना यदि साधुचर्यामें कुछ हानि पहुंचती तो श्री महावीर आदि तीर्थंकर भी लाठी अवश्य रखते किन्तु उन्होंने लाठी अपने साथ नहीं रखी सो क्यों ?

इस कारण माराज यह है कि माटी या दहा साधुके संयममें हानि पहुंचाता है। संयम वाक्यमें माटीस कुछ सजावना नहीं मिलती है। हाँ ! माटीके कागज छींका आवश्यकता मुख्य मिलता है। हाँ यदि मरीरकी ही तुम इनका अभिप्राय हो तो गृहस्थाश्रम छोड़ साधु बनना प्यार है। मुनिजीका मकर तो कायावर्ग कायकर्म अंगुल कर्मना पड़ता है, २२ परीक्षा निश्चय स्वयं बिना लक्ष मानी पड़ती है। अनसन, ऊँस आदि तो करक मरीर हानि काना बढ़ता है। इस कारण दहा उक्त मरीरकी रक्षा करना मुनिपारिव्रज विम्वर है। यदि दहा स्वयं मायस वायस म्याक सृष्टि मिक प्राय तो मयजना आदिय कि मुक्ति मित्रा कुछ कठिन नहीं। त्रिम साधुन दहा किय कि दर्शन ज्ञान पारित्र उम का प्राप्त हूँ और माय अपन आप मिक गई।

माय माय गाइया ! मयनी दहा गृहस्थोंक दधिकार है। अहिंस मशम्रतपानी निभय मुनि साधुक किय उम माटी दहाक कारण साधुओं कक्राय कक्रायकी तीमना जग माटी है और कभी कभी वे, गृहस्थ भी पुत्रों क ऊपर भी कर्मी कर्मी क्यटीका हाथ शाह रहें हैं। इस कारण माटी स्वयं मुनि चक्रका पालक है सागरक नहीं है।

माटी एक जगह है साधु जिसमें द्वारा दिमा कर सकते हैं।

दिमा पार प्रकारकी हामी है संजस्वी, आग्नी, उष्णी और विराधी। इन पार प्रकारकी दिमाओंमें से साधारण प्रती दिन गृहस्थक मकली दिमाका आग हागा है। जब तीन प्रकारकी दिमाओं का नहीं हागा है। क्यों कि मात्रादि वनाममें उमका आग्नी दिमा और आवा कर्ममें उष्णी दिमा कर्मी पड़ती है। जब सप्तरो आमगता, पनरता, मयका आदि कर्ममें विराधी दिमा भी उमस दृष्टा ही कर्मी है।

आमगताक किय ही जैन गृहस्थ अपा माय मय्यार, कक्राय आदि दधिकारोंक माय माय माटी भी स्वयं है क्योंकि माटी भी

आत्मरक्षणके लिये तथा आक्रमण करनेवाले शत्रुके प्रहारका उत्तर देनेके लिये उपयुक्त साधन है। किन्तु जैनसाधु पाँच महाव्रतोंके धारक होते हैं। उनके लिये चारों प्रकारकी हिंसाका परित्याग होना अनिवार्य है। वे अपने अहिंसा महाव्रतके अनुसार अपने ऊपर आक्रमण करनेवाले शत्रुका भी सामना नहीं कर सकते। शत्रुके प्रहार करनेपर जैन साधुको शान्ति और क्षमा धारण करनेका विधान है। अतः एव कोई आवश्यकता नहीं कि साधु हिंसाके साधनरूप लाठीको अपने पास रखे।

इसके विरुद्ध श्वेताम्बर साधु लाठी अपने पास सटा रखते हैं। यह उनके अहिंसा महाव्रतका दूषण है क्योंकि अवसर मिलनेपर वे उस लाठीसे हिंसा कर सकते हैं। जैसा कि उनके ग्रंथोंमें उल्लिखित कथासे भी पृष्ठ होता है। देखिये श्वेताम्बरीय 'निशीथचूर्णिका' में लिखा है कि "एक साधुने अपने गुरुकी आज्ञा पाकर अपनी लाठीसे तीन सिंहोंको मार डाला।" यह कथा किस प्रकार लिखी हुई है यह हमको मालूम नहीं क्योंकि निशीथचूर्णिका ग्रंथ हमारे देखनेमें नहीं आया। किन्तु श्वेताम्बरीय महाव्रती साधुने गुरुकी आज्ञासे लाठी द्वारा तीन सिंहोंको मार डाला यह बात असत्य नहीं ऐसा हमको पूर्ण विश्वास है। क्योंकि आधुनिक प्रसिद्ध श्वेताम्बरी आचार्य आत्मानंदजी ने (जिनको कि श्वेताम्बरी भाई 'कलिकाल सर्वज्ञ' लिखते हैं) त्वरचित 'सम्यक्त्वश्रुत्योद्धार' नामक पुस्तकके १९० तथा १९१ वें पृष्ठपर स्पष्ट लिखा है कि—

"जेठेने (जेठमलनामक एक वृद्धिया विद्वानने समकितसार नामक एक पुस्तकके प्रतिवादस्वरूप आत्मारामजीने यह सम्यक्त्व श्रुत्योद्धार नामक पुस्तक लिखी है) श्री निशीथचूर्णिका तीन सिंहके मारनेका अधिकार लिखा है परन्तु उस मुनिने सिंहको मारनेके भावसे लाठी नहीं मारी थी उसने तो सिंहके हटाने वास्ते यष्टि प्रहार किया था इस तरह करते हुए यदि सिंह मर गये उममें मुनि क्या करे ? और गुरुमहाराजाने भी सिंहको जानसे मारनेके लिये नहीं कहा था उन्होंने कहा था कि जो सहजमें न हटे तो लाठीसे हटा देना।"

आमानन्द जीके, हम सेमसे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि निधीय गृहियों आताम्प जैन साधु द्वारा लातीसे एक दो नहीं किन्तु तीन सिद्धोंका आनन्द मार आनेकी कथा अवश्य सिद्धी है। इस मद्दादिराके दोषको छिपानेके पक्षन से आमानन्दजीन अनुक्तिपूर्ण समाधान किया है।

परन्तु अनुप्य समस्त गकता है कि हाथि शरीर म्हाबन्दी दीर्घ काय पशुको भी बिदारण कर इनवाला बनताया सिटकर म्हाटीद्वारा टटाव जान मात्रा मना आताम्प है जब तक कि उनके ऊपर पूर्ण बलता म्हाटीका महार न दूना हो। म्हाटी द्वारा इतान मात्रसे कुछ विस्की जादि साधारण पशु भी म्हाटी मर सकती; सिंहकी बात तो अलग रही।

दूसरे—साधुकी म्हाटीसे तीन सिद्ध कमल: मर होंगे एक साथ तो मर ही न हंगि। जब चला था सा एक सिंहक मरजासे पर ही कमसे कम साधुको म्हातु केपेक्षित पशुकी हिंसा अपन द्वारासे हुई आनन्द सैन दो सिद्धोंका पीछा छोड़ देना था। सराने ऐसा नहीं किया इससे क्या समझना चाहिये ? इध आताका निवारणीय पाठक स्वयं निवार करें।

तीसरे—म्हामती साधुओंको किसी भीरपर म्हाटी महार करनेका आदेश भी कदा है ? साधुको तो अपन ऊपर आक्रमण करन बाछेके समस्त भी आन्तिममात्र प्रगट करनका आदेश है। म्हाटीसे किसी भीर म्हातुको पीडित करना अनया इसपर प्राणाम्य करनबाध्य अत्यन्त महार कर बैठना साधुपण्यके सरारत विपरीत है।

हम कारण था तो स्वेताम्भीय साधुओंको निर्दोष द्दरामेके किये उस साधुको दोषी द्दरामा आवश्यक है अनया उग साधुको निर्दोष निमित्त वरत हुए स्वेताम्भीय साधुओंके भेट बट दोष रमरेना चाहिये कि वे साधुके ऐसे वरर्गको भी अनुमिल नहीं सकते।

किन्तु कुछ भी हो अट बात तो परन्तु द्दरामे स्वीकार कम्मी बरेगी कि म्हाटी म्हामती साधुके किये म्हादोषवत्क म्हा है किन्तु

निमित्तसे वह उपर्युक्त कथाकी घटनाके अनुसार संकल्पी अथवा विरोधी हिंसा भी कर सकते हैं ।

पाणिपात्र या काष्ठपात्र.

अब यहापर यह बात विचारनेके लिये सामने आई है कि निर्गन्ध साधु जो कि समस्त परिग्रहका त्याग कर चुके हैं पाणिपात्र यानी हाथमें भोजन करनेवाले हों अथवा काष्ठपात्र यानी लकड़ी मिट्टी या तृवीके वर्तन अपने साथ रखनेवाले हों ?

इस विषयमें दिगम्बर सम्प्रदायका अभिप्राय तो यह है कि स्थ-
विरकल्पी हो या जिनकल्पी मुनि हो, अन्य कोई पात्र धारण न करे,
हाथमें ही भोजन करे । किन्तु श्वेताम्बर और स्थानकवासी संप्रदायका
इस विषयमें यह कहना है कि उत्कृष्ट जिनकल्पी साधु तो पाणिपात्र
यानी हाथमें भोजन करनेवालाही हो अन्य कोई पात्र धारण न करे ।
किन्तु स्थविरकल्पी साधु भोजन करनेके लिये पात्र और उस पात्रको
रखने तथा बाधनेके कपड़े अपने पास रखे ।

यहापर इतना समझ लेना चाहिये कि दिगम्बर
सम्प्रदायके अभिमतको श्वेताम्बर तथा स्थानकवासी सम्प्रदाय सबसे उत्कृष्ट
रूप मानकर स्वीकार करते हैं, जैसा कि उनके प्रवचनसारोद्धार ग्रंथकी
५०० वीं गाथामें कहा है—

जिणकप्पिआ वि दुविहा पाणीपाया पडिग्रहधराय ।

यानी—जिनकल्पी साधु भी दो प्रकारके हैं एक पाणिपात्र और
दूसरे पतद्रुहधर ।

किन्तु विचार इतना और भी करना है कि क्या अन्य महाव्रतधारी
जैन मुनि भी पात्र ग्रहण करें ? इस प्रश्नपर विचार करते समय जब
सर्व परिग्रहत्यागी साधुके स्वरूपका आरंभ दखा जाय तो कहना होगा
कि पात्र अपने पास रखना साधुको अपना पात्रग्रहण महाव्रत मलिन
करना है । क्योंकि साधुके लिये पात्र रखना वा तत्सहज प्रवृत्ति प्रकट
करता है एक तो इस तरह कि यदि पात्र परिग्रहरूप में है तो वह

बिनकस्पी छुनि उन पात्रोंको छोड़कर पाणिपात्र (हाथमें मो-
 करनेवाले) क्यों होते हैं ? पात्र परिग्रहरूप वस्तु है इसी कारण
 उनका स्थाग कर देता हैं । दूसर-पात्र रखनेसे कोई महावत, सं-
 जादिका उपकार नहीं होता इस कारण वह एक मोह पैदा करना
 वस्तु है । उसके ग्रहण करने, अपन पास रखने तथा उसका रक्षा कर
 मोह मौजूद रहता है । पात्र ग्रहण करनेमें साधुके मोह भाव हाथ
 बढ़ बात उसकी ४ प्रतिष्ठाओंमें भी सिद्ध होती है ।

देसिय आचारोंग सुत्रके १५ वें अध्यायके पृष्ठे ३०
 -३१० वें पृष्ठपर लिखा है—

“ से भिक्षु वा भिक्षुणी वा उद्दिस्सि उद्दिस्सि पार्थ जाण-
 त्थंदा, काठकपात्र वा, दासपार्थ वा, मदिवापार्थ वा तद्दप्पारं वा
 सर्वं वा न आपज्जा, आण पडिगाइज्जा । पढमा पडिमा । ८७७ ।

अर्थात्—साधु वा आर्त्तिक किसी एक प्रकारका पात्र ज-
 सिने निश्चिन करके लुंबी, कंकड़ी वा मिट्टी आदि के बन हुए पात्रों
 से अपना निश्चित प्रकारका पात्र गृहस्थसे स्वयं मांगे वा गृहस्थ से
 देने से छे छेव । यह श्रद्धा प्रतीति है ।

इस प्रतीतिसे सिद्ध होता है कि साधुके हृदयमें पात्रके वि-
 मर्श भाव है जिसके कारण उस गृहस्थसे स्वयं आपना करनी पडा
 है ।

दूसरी प्रतीति यह है—

“ से भिक्षु वा भिक्षुणी वा पहाण पहाण पार्थ जाणज्ज
 त्थंदा, गण्डावई वा, आण कम्मकरी वा, स पुब्बामव आम्भेयज्ज
 “ आठसोत्तिवा, भइणीतिवा, वाहिसि मे पत्ता अप्पवरं पयं, तज्ज
 आठपपाव वा ” आण तद्दप्पारं पार्थ सर्वं वा न आपज्जा परो वा ।
 इज्जा आण पडिगाइज्जा । दोववा पडिमा । ८७८ ।

अर्थात्—मुने वा साधु अपने निश्चय किये हुए (कंकड़
 आदि आतके) पात्रों गृहस्थके घरमें देकर गृहस्थक से वसों
 कहे कि ' हे आशुप्पन् ! यह दे रहिय । तुम्हीपात्र, काठका सर्वन वा

मिट्टी आदिके वर्तनों में से अमुक वर्तन क्या मुझे देगी ? ऐसे मांगने पर या स्वयं गृहस्थके देने पर ग्रहण करे । यह दूसरी प्रतिज्ञा है ।

इस दूसरी प्रतिज्ञासे पात्र लेने पर साधुके लोभ, संकोच, दीनता प्रगट होती है । गृहस्थोंके घर वर्तन देखकर मन संकोच कर उससे वर्तन मागना, यदि गृहस्थने मागे अनुमार पात्र देदिये तो ठीक, नहीं तो वर्तन न मिलनेपर खेदखिन्न या क्रोधी होना या मिल जानेपर हर्षित होना आदि बातें साधुके ऊंचे पदको नीचे करने वाली हैं तथा मनको मलिन करने वाली हैं और दीनता प्रगट करने वाली हैं ।

तीसरी प्रतिज्ञा यह है—

“ से भिक्खु वा भिक्खुणी वा सेज्जं पुण पादं जाणेज्जा सगतियं वा वेजयंतियं वा तहप्पगारं पायं सयं वा जाव पडिगाहेज्जा । तच्चा पढिमा । ”

यानी—मुनि या आर्थिका गृहस्थ के वर्ते हुए (काम लिये हुए) या वर्ते जाने वाले (काममें आते हुए) दो तीन वर्तनोंमेंसे एक पात्र स्वयं मागे । उसके मांगनेपर या स्वयं गृहस्थके देने पर—पात्र ग्रहण करे ।

इस तीसरी प्रतिज्ञासे पात्र लेनेवाले साधुके दीनता तथा मोहबुद्धि और भी अधिक बढी हुई समझनी चाहिये क्योंकि दूसरेका काममें लिया हुआ वर्तन वह ही ग्रहण करता है जो अत्यंत लोभी या दीन होता है । मुनिको यदि लोभी या अतिदीन माना जाय तो वे महाव्रतधारी साधु नहीं हो सकते क्योंकि लोभ अतरंग परिग्रह है । और यदि वे पांच महाव्रतधारी साधु हैं तो ऐसी दीनता तथा लोभकषाय नहीं दिखला सकते ।

चौथी प्रतिज्ञा यह है—

“ से भिक्खूवा भिक्खुणीवा उज्जिय म्मिय पादं जाएज्जा जं च—
ण्णे वहवे समणमाहणा जाव वणीमगा णाव कव्वन्ति, तप्पगारं पादं सयं
वाप्पं जाव पडिगाहेज्जा । चउत्था पढिमा । ८५० । ”

भावार्थ—मुनि अथवा आर्थिका ऐसा पात्र गृहस्थके स्वयं मागकर लेवे जो कि फेंक देने योग्य हो और जिसको कोई भिक्षु (भिक्षुन

साधु) ब्राह्मण भगवा परपर मोक्ष मांगावाछ भित्तारी भी नहीं ले
चाहे । भगवा एत पतनका गदम्य स्वयं देय सो वह ले सव ।

इस चौधी प्रतिज्ञासे पात्र जेनबाछे साधुके ता मदादीनता प्र
होती है क्योंकि भित्तारीके भी ७ उन योग्य पात्रका मांगकर जेम्बार
पुम्प भित्तारीस भी बढकर दीन बरिदी होता है । क्या मद्भाक्छर्धर
सिंह वृत्तिसे ज्ञान वाले मुनि एसे दीन हात दें ?

इस प्रकार पात्र ग्रहण करनेों साधुके दीनता, मोह, परिग्रह ना
दाय भात हैं । प्रवचनसारोद्धारके १४१ वें छणपर ५२४ ।
गाथामें पात्र रखनेसे जो गुण बतलावे हैं कि—

छन्दायरक्खणहा पायगहण विजहि पण्णत्त ।

जे य गुणा समोण हवति त पायगहणवि ॥ २५४ ॥

यामी—पात्र रखनेसे साधुके छह कामक बीबों की रक्षा होती
तथा जो गुण समोगमें बतलावे गये हैं वे गुण पात्र रखनेमें भी हैं
एसा जिनेंद्र देखने कदा है ।

बढ़ बढ़ना ठीक नहीं है क्योंकि पात्र न रखकर हाथमें मांस
करने वाले मुनिक किम प्रकारस छह कामक बीबोंकी हिंसा-होती है
तथा आपके (श्वेताश्वरीय) उत्कृष्ट जिनकस्पी साधु आ पात्र न रखकर
हाथमें भोजन करते हैं सा क्या वे भी छह कामके बीबोंका घात कर
हैं ? कैसा उपहास है—जैसे जैसे कंक पात्रसे ही छहकामिक बीबोंक
रक्षा बतलाई जाती है । पात्रके द्वारा उठान, रखन, धोना, पोछने बब
हुआ मोमन कैंकन आदि क्रियाओंसे आ बीबों का घात होता ।
उसका नाम भी नहीं ।

अब हम इस विषयको अधिक न बढ़ाकर पात्र रखनस साधुके
जो आ दोष प्राप्त हात हैं उनको संक्षेपसे बतलात है । पात्र रखनेमें
साधुका (मन) ठिल्लित होय लगते है ।

१—पात्र (वर्तन) पौत्रलिक पर बस्य है जिससे कि समय
का कुछ प्रकार नहीं होता है । क्योंकि मांस हाथोंमें सेकर स्वादा
का प्यता है, अत पात्रोंका ग्रहण करनेमें परिग्रह का नाव लगता है ।

२-पात्र अपने गन्ध के अनुसार मिल जाने पर मुनि को द्रव्य तथा पात्रमे प्रेम हो सकता है तथा उन्मत्तभाव न मिलने पर दुःख हो सकता है। इस कारण पात्र मुनिके गग द्रव्य उत्पन्न करनेका कारण है।

३-पात्र मागनेमें मुनिके आ नामें दीनता का प्रादुर्भाव होता है।

४ पात्र मिल जानेपर साधुको उसकी रक्षा करनेमें भाताना गतनी पडती है कि कहीं कोई चोर न चुराले जावे।

५ पात्र टूट फूट जानेपर या चोरी चले जानेपर साधुके भावे दुःख हो सकता है।

६ पात्र रखनेसे उसके साथ सृती तथा उनी तीन कण्डे और भी रखने पडत हैं। जिससे परिग्रह और भी बढता है।

७ पात्रको ग्राफ करने, घोलने, पोंछने, सुन्वाने आदिमें सूक्ष्म त्रम जीवोंका घात होता है। तथा आग्भका दोष ध्याता है।

८ पात्रमें भोजन ले आने पर उन्नोदर (भृग्वमे कम खाना) तप यचार्य रूपमे नहीं पल सकता। यदि तप पालने के लिये भूखसे कम भोजन करके शेष बचे हुए भोजनको साधु कहीं फेंक दें तो वहा जीवोंकी उत्पत्ति तथा घात होगा।

९ अन्न पानीके सम्बन्धसे काठके पात्रमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे वर्तनको रगड रगड कर धोनेपर उनका घात हो सकता है।

१०-एक ही पात्रमें अनेक प्रकारके अन्न दाल दूध, दही, नमक, खांड आदिके बने हुए मुखे, गाले पदार्थ मिलानेपर द्विदल आदि हो सकता है। जिसके कि गाने से मना दोष लगता है।

११-पात्रोंको कोई डाकू, भी, या चुरा न लेवे इस भयसे साधु पात्रोंको लेकर वन, पर्वत, या उकांत स्थानोंमें निर्भयरूपसे आ जा नहीं सकते हैं और साधु का ध्यान कर सकते हैं।

इत्यादि अनेक दोष साधुओंको पात्र रखनेमें जात हैं । एष कारण महाप्रवचारी मुनिको पात्र धारण करना ठीक नहीं है, दोषमय है । कमंडलु तो इस कारण रखना योग्य है कि उसमें अनिष्ट वस्तु स्पर्श उस जगहसे पेशाब टपकी करनेके पीछे हाथ पैर आदि अशुद्ध अंग पोंने पड़ते हैं । किंतु भोजन पात्र रखनेके छिमे तो बैठी कोई विषयता (संभारी) नहीं है । निर्वोच भोजन तो साधु गृहस्थके घातक हानिकारक हो सकते हैं यथा कि उत्कृष्ट भिनकस्मी मुनि किया करते हैं ।

इस कारण साधुको अपने पास पात्र रखना भी अपना मुनिधर्म विषादना है । यानी पात्र रखने पर साधुके मूलांगुल भी नहीं पावन छिमे जा सकते । इसछिमे डेढ़ (काठी) धारणके समान पात्र धारण भी व्यर्थ तथा हानिमयक है ।

क्या साधु अपने पास बिछौना रखले ?

जब कदां यह प्रश्न सामने आया है कि क्या महाप्रवचारी केन साधु संस्कारक (बिछौना, बिस्तर) सोनेके छिमे अपने पास रखले ?

इसपर उत्तर दिगम्बर सम्प्रदायके आचारधर्म तो महाप्रवचारी मुनि को रेश धातु भी बस न रखनेका आदेश देते हैं फिर संस्कारक तो क्या धरती बात रही । किन्तु श्वेताम्बरीय धर्म तथा स्वामिक्यासी धर्म मुनियोंको संस्कारक (संभारा बिछौना या बिस्तर) ही नहीं किन्तु उसके ऊपर बिछानेके छिमे एक उत्तर पट यानी मकमक आदि कोयल कपड़ेकी आवर भी रखनेकी आज्ञा देते हैं ।

आधारांगसूत्रके ११ वें अध्यायके ६९२ वें सूत्रसे लेकर ७१२ वें सूत्रतक साधुको अपने पास संस्कारक (सोनेके छिमे बिछौना) रखनेका वर्णन किया है जिसमें बस तथा पात्र ग्रहणके समान ॥ संस्था एक होनेके छिमे भी ४ प्रतिज्ञाओंको वतलया है किनको किस्सना मय समस्त हम छोड़ देते हैं । उनका मतलब केवल इतना ही है कि साधु गृहस्थके वैसे मांगकर अपने सोनेके बिछौना के जाने ।

प्रवचनसारोद्धारके १४० वें पृष्ठपर भी लिखा है—

संथारुत्तरपट्टो अहाइज्जाय आयया हच्छा ।

दोण्हपि य विच्छारो हच्छो चउरंगुलो चेउ ॥ ५२१ ॥

यानी—साधुओंके सोनेका बिछौना (संस्तारक) और उसके ऊपर बिछानेकी चादर दोनों ही ढाई हाथ लंबे तथा एक हाथ चार अंगुल चौड़े होंगे ।

प्रवचनसारोद्धारके गुजगती टीकाकारने इस बिछौना और चादर रखनेका यह प्रयोजन बतलाया है कि—

“संस्तारके करी प्राणी तथा शरीरे जे गजरेणु लागे तेनी रक्षा थाय छे, माटे तेनो अभाव होय तो शुद्धभूमि विषे शयन कन्या छता पण साधु पृथ्वी आदि प्राणीओना उपर्दन करनारो थाय अने शरीरने ऊपर रेणु लागे । तथा उत्तरपट्ट पण क्षौमिक षट्पदादि संरक्षणार्थ एटले दाबना करेला संस्थारामांनी अमरिओने घात न थवा माटे संस्तारकनी ऊपर पथराय छे । एभ न करतां कंबलमय संस्तारक कन्याथी शरीरना संघर्षणने लीधे जुं प्रमुख जीवोनी विराघना थाय ।”

यानी—बिछौने (संस्तारक) से जमीनपर चलने फिरनेवाले छोटे छोटे जीवोंकी रक्षा होती है और शरीरपर धूल नहीं लगने पाती है । यदि साधु शुद्ध, जीवजन्तुरहित भूमिमें शयन करे (सोवे) तो उसके शरीरसे पृथ्वीकायिक आदि (न मालूम आदिसे क्या लिया) जीव कुचल जावें और जमीनकी धूल मुनिके शरीरसे लग जावे । यदि उस बिछौनेपर चादर न बिछाई जाय तो भोंरा आदि जीवोंकी रक्षा कैसे हो । इसलिये बिछौने (संस्तारक) पर आये हुए भोंरे आदि जीवोंकी रक्षाके लिये एक चादर अवश्य चाहिये । साधु यदि चादर ऊपर न बिछावे तो कंबलके बिछौने और शरीरके रगड़नेसे जू खटमल आदि जीव मर जावें ।

प्रवचनसारोद्धारके इस लेखको देखकर बचना पडता है कि जीव रक्षाके बहाने साधुओंके शरीरको सुख पहुचानेके लिए बिछौना रखना बतलाया है । क्योंकि विचार कीजिये कि जिन साधुओंने सब तरहका परिग्रह त्याग कर परिग्रहत्याग मगधन गण

किया है उन्हें अपने साथ बिछौना और उस बिछौनेके छिपे फल अपने साथ रखनेकी क्या आवश्यकता है ? इस परस्परत्व म्हामत धारण करना और ठहर बिछौना पादर आदि परिग्रह स्व परस्पर विरोधी बात है ।

साधु यदि पीछी (रजोहरण या जोषा) से जीवन्तु रहित मुनिको फिर भी छोड़कर तथा वसी पीछी (जोषा) से अपना जीव साध कर। पृथ्वीपर सोवें तो उनके संयमकी क्या हानि है ? यदि बिस्तर और पादर बिना नहीं सोया जाता है तो फिर क्या स्वप्न में भी क्या हानि है ?

सोनेसे पृथ्वी कायिक जीव पिच्छा जाता है यह कहना ठीक नहीं क्योंकि पृथ्वीकायिक जीव बल्लन फिरन उठन बैठन बाड़े ऊपरके पृथ्वी परकमें नहीं होता है, नीचेके परकमें होता है । और यदि ऊपरकी पृथ्वीमें भी हो तो क्या बिछौना बिछानेसे यह सब बल्लन क्योंकि साधु के शरीरका बल्लन (जोषा) तो फिर भी बलीनपर ही रहेगा । तथा बल्लते फिरते और उठते बैठते समय इस पृथ्वीकायिक जीवके न कुचकनेका क्या मकम्न सोचा है ।

बिछौना पादर साथ रखने से जो दोष जात हैं उनको संक्षेप से लिखते हैं । बिछौना का जर्म श्वेताम्बर आई संभारा या संस्तारक सम्भो । पादरका जर्म उतरफर ।

१-बिछौना और पादर ध्यान, संयम आदिका फलन नहीं, शरीरका सुखसाधन है । इससे ये दोषों वस्तु परिग्रहक्य हैं । इनको अपने साथ रखनेसे साधुके परिग्रहात्मक म्हामत नष्ट होता है ।

२-बिछौना पादर गृहरथसे घेनेमें साधुको बाधना करनी पड़ती है ।

३-बिछौना पादर इच्छामुसार मिल जानेपर साधुको दर्द तथा इच्छा प्रतिकूल निम्ने पर दौक होगा ।

४-बिछौना पादरमें जू लटक आदि जीव वेश हो जाया करते हैं तथा मकमी मच्छा, कुंभु आदि जीव उनमें जाकर रह जाते हैं जिससे कि इस बिछौने का सोनस उन जीवोंका जात होगा ।

५-विछौने चादरकी चोर आदि से रक्षा करने के लिये साधुके सावधान रहना होगा । जैसे गृहस्थको अपने परिग्रहके रक्षाके लिये धान रहना पड़ता है ।

६-चोर, डाकू, भीरु आदि उस विछौने, चादरको चुरा, लट्ट छीन ले जाय तो साधुके चित्तमें क्षोभ, व्याकुलता, दुख होगा ।

७-उस विछौनेकी रक्षाके निमित्तसे साधु एकांत स्थान पर्वत, वन, गगन आदिमें ध्यान आदि नहीं कर सकेगा ।

८-विछौना चादर मुनिचारित्रका घात करने वाली है इसी कारण बरी भी उत्कृष्ट जिनकल्पी साधु तथा दीक्षित तीर्थकर इनको नहीं ग करते हैं ।

९-विछौना चादरको उठाने, रखने, बिछाने, सुखाने, झाड़ने, फटकारने, आदिमें असंयम होता है ।

१०-रातको सोते समय अंधेरेमें विछौने पर ठहरे हुए छोटे जी-जा शोधन भी नहीं हो सकता ।

११-विछौना चादर यदि फट जाय तो साधुको उसे सीने धोनेकी चिन्ता लगती है । यदि मैला हो जाय या उससे किसी दूखून, पीव, बिष्टा, मूत्र आदि लग जाय तो साधुको उसे धोनेकी ता होगी । धोने धुलानेपर आरंभका पाप लगेगा ।

१२-विछौना चादर गर्मीके दिनोंमें ठंडा और शीत ऋतुमें शर्दीके दिनोंमें) गर्म मिले तो साधुको अच्छा लगे, सुख शान्ति ले । यदि वैसा न मिले तो साधुके मनमें अशान्ति दुख होगा इत्यादि ।

इस कारण महाव्रतधारी साधुको बिछौना चादर आदि सी वस्त्र तथा लाठी आदिके समान अपने पास न रखना चाहिये क्योंकि वस्तुओंके रखने से साधुका रूप परदेशमें यात्रा करनेवाले गृहस्थके मान हो जाता है । क्योंकि गृहस्थ भी विदेश यात्राके समय खाने पीनेके वर्तन, पहनने ओढ़नेके कपड़े, बिछानेका बिछौना तथा लाठी मादि ही रखता है ।

क्या साधु उनके घम्र धारण करे ?

दशवीरीय साधु परिमदस्याग म्हायत भाव करके भी गुरु मरीये ही नहीं किन्तु ग्यारहवीं प्रतिमापारी गुरुभक्त भी बदर व अपन पास रखकर परिमद स्वीकार करते हैं वह म्हायतीक वि किनना अनुचित है ? मतमग तथा अभयमका कारण है ? यह बात भी छ पतझड़ या सुकी है । अब हम इस बातपर आटा प्रकाश डाल है कि दशवीरीय मुनि जो बस अपन पास रखते हैं वे बस विद्वेष नहीं होते ।

दक्षिण—दशवीर साधु अपन पास कुछ ना सूत्री बस रखते और कुछ ऊँची बस रखते हैं उस आसनका बस । बहुतेको के विछानेका कारण भी ऊँची हाता है, आपा (पीछी) ता सभी पास उनका बना हुआ हाता है ।

अनुसार—सुता कपड़ोंमें लीखा बसीता, मैत्र आदि व मानस जे इत्यादि सम्पत्तिन जीव उत्पन्न हो जान है वह ता प बात रही किन्तु दूसरी बात एक यह भी है कि ऊँची कपड़े स्वभाव ही जीव उत्पन्न होनेका मोनिस्थान हाता है । ऊँची कपड़ोंमें बसी आदि न भी कम तथापि उनमें कोई उत्पन्न हो जान है और व बसका काटन रहने है । ऊँची कपड़ों की वना सब कोई समझता है कि जो ही स्वयं स्वयं उनमें काट उत्पन्न होकर उन कपड़ोंका ला जाते हैं

उमे जीव उत्पन्न भविष्य कपड़ोंका आदने विछान । साधुओंक द्वारा उन कपड़ोंका पाग अवश्य होगा जिससे उनका जर्दि ता महात्मन विद्वेष नहीं वह मकता न समय पाकन ही हा सकता है इस कारण दशवीर साधुओंका ऊँची बस पहनना ओदय विछान साधुस्त का पातक है ।

मार्गमकी पीछी ऊँची पीछीम (आपा) त्रिग प्रकार अभिष कापक हाती है उमी प्रकार उमें व भी सब अच्छी विशेषता है कि उमें किसी प्रकारका जीव भी उत्पन्न नहीं हाता । इस कारण ऊँची कपड़ साधुओं का कयापि महण नहीं करना चाहिये और न उनका पीछी (आपा) ही रहना चाहिये । आपा पातक व तोका ही हाता चाहिये ।

क्या साधु छाता भी रखे ?

यद्यपि साधुको बरसात तथा धूप आदिसे बचनेके लिये छाता (छत्र-छतरी) रखनेका विधान कहीं सुना नहीं गया है और न किसी महाव्रतधारी श्वेतांबर स्थानकवासी साधुको अपने साथ छाता रखते कभी देखा ही है । किन्तु फिर भी आचारांग सूत्रके १५ वें अध्यायके पहले उद्देशमें यों लिखा है—

“ से अणुपविसित्तागामं वा जाव रायहाणि वा णेव सयं अदिन्नं गिण्हेज्जा, णेव ण्णेणं अदिण्णं गिण्हावेज्जा, णेव ण्णेण अदिण्णं गिण्हंतं समणुजाणेज्जा । जेहिवि सद्धिं संपव्वहए, तेसिपियाइं मिक्खू, छत्तयं वा मत्तयं वा दंडुगं वा जाव चम्मच्छेदणं वा, तेसिं पुव्वामेव उगाह अणुणविय अपडिलेहिय अपमज्जिय णो गिण्हेज्ज वा पगिण्हेज्ज वा, तेसिं पुव्वामेव उगाहं अणुणविय पडिलेहिय पमज्जिय गिण्हेज्ज वा पगिण्हेज्ज वा । ” ८६९ पृष्ठ ३१७-३१८ ।

अर्थात्— मुनि गाव या नगरमें जाते समय अपने साथ न तो कोई दूसरी वस्तु लेवे, न किसीसे लेनेके लिये कहे तथा यदि कोई लेता हो तो उसको अच्छा न समझे । और तो क्या, किन्तु जिनके साथ दीक्षा ली हो उनमें से छाता, मात्रक (?) लाठी, और चर्म-छेदनक उनके पूछे बिना तथा शोधे बिना नहीं ले । पृष्ठकर तथा शोधकर उनको ग्रहण करे ।

‘ छत्रक ’ शब्दके लिये इसी ३१८ वें पृष्ठकी टिप्पणी में यों लिखा है—

“ वर्षाकल्प नामनुं कपडुं अथवा कौकण विगेरे देशोमां बहु वरसाद होवाथी कदाच मुनिने ते कारणे छत्र पण राखवुं पडे (टीका) ”

यानी— छत्रक माने वर्षाकल्प नामक कपडा अथवा कौकण आदि देशोंमें बहुत बरसात होती है इस कारण उसके लिये कदाचित् छाता भी रखना पड़े ।

इस विषयमें विशेष कुछ न मिलकर हम अपने स्नेतांकी मर
 नोंके ऊपर छोड़ते हैं। वही विचार करें कि क्या बरसाते बरन
 स्मि परिग्रहस्वागी साधुको छाता रखना भी योग्य है? यदि ऐसा
 हो तो जिस वेशमें बर्फ बहुत पड़ती हो वहाँपर मुनिबोंको कितना
 पहननके छिये टोप तथा पैरोंमें पहनन के छिये उनके पैरों
 (जुराबि-स्टाकिंग) भी रखने चाहिये।

क्या साधु चर्मका उपयोग भी करे?

जब यहाँ ऐसे विषयपर उतरते हैं जिसका कारण साधुका अहिंसा
 चर्म कककिता होता है। उस विषयका नाम है चर्म यात्री चर्मके
 उपयोग।

यद्यपि इस धारण करने वाले प्रत्येक मनुष्य को किसी भी जीव
 चर्मका अपने उपयोगमें नहीं करना चाहिये क्योंकि प्रत्येक तो चर्म
 जीवहिंसासे प्राप्त होता है। दूसरे—अपवित्र वस्तु है और तीसरे
 सम्पूर्ण जीव अस्वच्छ योगिस्वामि है। परन्तु अहिंसा महात्म्य का
 साधु जो कि एकेन्द्रिक स्थान पर जीवोंकी हिंसासे भी बचना चाहते हैं
 अपने चर्मके अनुसार चर्मके का उपयोग किसी प्रकार नहीं कर सकते
 क्योंकि ऐसा करनेसे उनके असंयम तथा अहिंसा महात्म्य का नाश
 कराते है।

परन्तु दुःस्वप्ने साधु कितना पढ़ता है कि हमारे स्नेताम्हारीय में
 अपने स्नेताम्हारीय महात्म्यकारी साधुबोंके छिये चर्मके का उपयोग न
 बरसाते हैं। मन्त्रनसारोद्धारके १५५ वें प्रश्न पर अजीवसंयमका चर्म
 हुए यों किता है—

इहाँ पिंडविशुद्धिनी म्होटी इतिनाडे 'सर्वमे जति' एतां
 संयमन्तु ब्रह्मण करत अजीवसंयम पुस्तक जमासुत्प्रेक्ष्य दुःस्वप्नेक्ष्य, दुःस्वप्ने
 पुत्र, चर्म पंच, मध्य हिरण्यादिकमो जमाहणकर। "

'इहाँ शिष्य पूछे छे एता अग्रहण संयम? किंवा म्हजे संयम

“ गुरु उत्तर कहे छे के अपवाद तो ग्रहणे पण संयम थाय ।

बहुक्तं

दुष्पडिलिहियदूसं अद्धाणाइ विवित्तगिण्हंति ।

धिप्पइ पोच्छइ पणगं कालियनिज्जुत्ति कासहा । १ ।

अर्थ—मार्गादिके विवित्तसागारि जेम गृहस्थ न देखे अने पुस्तक पांच ते कालिकनिर्युक्तिनी रक्षाने अर्थ छे । ”

अर्थात्—पिंडविशुद्धिग्रंथकी वृत्तिमें संयमका व्याख्यान करते हुए अजीवसंयम अप्रत्युत्पेक्ष, दु प्रत्युत्पेक्ष्य, दूष्य, तृण, चर्मकी ऐसी पांच प्रकार की पुस्तक तथा सोना आदिको अग्रहण रूप कहा है ।

इसपर शिष्य पृच्छता है कि उपर्युक्त पांच तरहकी पुस्तकोंके अग्रहण करनेसे संयम होता है ? अथवा अग्रहण न करनेसे संयम होता है ?

गुरु उत्तर देते हैं कि अपवाद मार्गमें (किसी विशेष दशामें) तो चर्मादि पांच तरहकी पुस्तक अग्रहण करनेसे भी संयम होता है । जैसा कि अन्यत्र भी कहा है—

“ मार्ग आदि ऐसे स्थानपर जहां कि कोई गृहस्थ मनुष्य न देखता हो तो कालिक निर्युक्तिकी रक्षाके लिये वे पांच प्रकारकी पुस्तकें मतलाई हैं । ”

सारांश यह है कि यदि कोई गृहस्थ न देखने पावे तो साधु किसी विशेष समय चमड़ेकी भी पुस्तक अपने पास रख लेवे ।

कैसा हास्यकारक विधान है । महाव्रतधारी साधु चमड़ेकी और कोई भी वस्तु नहीं किन्तु पुस्तक जियमें कि जिनवाणी अंकित होगी अपने पास रखे और वह भी गृहस्थ की आखोंसे बचाकर रखे । यद्यपि अपवाद दशामें किन्हीं साधारण नियमोंकी कुछ सीमा तोड़ी जाती है किन्तु ऐसा कार्य नहीं किया जाता जियमें ब्रतनाश हो । चमड़ेकी पुस्तक रखना अहिंसा महाव्रतका नाश करत है तथा साधुपदको मलिन करना है । मृगछाला आदि चमड़ा रखनेके कारण अन्य अजैन साधुओंकी निन्दा श्वेतांबरीय आचार्य (ग्रंथकार , क्रि. पू. ११२) करते हैं । क्योंकि चमड़ेका उपयोग उनके यहां भी विद्यमान है ।

इतनाही नहीं किन्तु २२३ में पृष्ठपर इसी प्रथम सारोप्यसे
साधुको अपने काममें लानेके लिये पाँच प्रकारका समझा और दे
वतुलना है । देखिये,

“ अथ एसगानि महिती मिगाणमभिर्णय पंचमं होइ ।

तस्मिन्नाल्लुगपद्धे कोसगकिपीयवार्यतु ॥ २८३ ॥

अर्थ—छाछीनो चर्म, गाहरनो चर्म, धावनो चर्म, मैसनो चर्म,
हरिणनो चर्म ए पाँचना जस्मि के चामडो धार छे ।—”

वानी १ बकरीका चमड़ा, २ मेंढाका चमड़ा, ३ गायका चमड़ा
४ मैसका चमड़ा, ५ हरिणका चमड़ा, ये पाँचका चमड़ा होता है ।

“ जबका बीजा आयेछे करी चर्मपत्रक प्रयोजन सहित कहे छे ।
एना मे तस्मिन्ना ते एक तस्मिन्ना जने सेना अथवा वेदु
तुलना पत्र लीये । ते सब चारे रात्र मार्ग न देलाव जवना
सबचारा मेडी बाव ते चारे उखाड़े जाछाँ चोर धावरादिकना मन्थी
उखावव्य जताँ काँटादिकबी बाँधनो रखव करवाने जमें पगनाँ बहेरिबे ।
जवना कोई कोमल पगवाळो होव सो पत्र लीये बीजो लुकाव ते लव
सदा ते फो म्माव बाव एटछे बाधुनी पग फाटी गवा होव सो माँमें जत्र
तृणादिक दुर्लभ धार बडी अतिप्रकृमाळ पुरुषने सीवाछे दुर्लभ होव सो
पहेरवान जमें राखे । बीजा-पत्रके बाधरी ते चामडो न झुटेव साधवा
मनुष्यन साँबवामनी करम आवे । चोचो-कोसग ए चर्ममय उपकरण
विशेष छे ते कोइकन्य नम जमवा पगने काँइ अगवाबी फाटी आवताँ
ते केस जागळे जगुटे बाँधिबे जवना मन्थपुत्र राखवाने जमें दाववाने
करम आवे । पाँचनो किचोमकति ते कोइक मार्गमाँ बावानजनाँ मन्थकी
जाहो करवान जमें चारण कराव छे जवना पृथ्वी कावादिक सहित
पत्रो बाव तनी बतनाये जमें मार्गमाँ बाधरीने बसीबे जवना धर्ममाँ
चार काकावे बस छेइ लीवा होव सो पहे/वावाँ पत्र काम आवे ।
जमे कोइक कृति कहे छ मे कोइक मति कहे छ । एवा न माम छ ।
इ बठिबतपोम पंचक वहुं । ”

यानी-अथवा पांच तरहका चमड़ा साधुके लिये दूसरे प्रकार भस्मसहित बतलाते हैं । १-साधु अपने पैरोंमें पहननेके लिए एक तबीका चमड़ेका जूता या वैसा न मिलनेपर दो तली वाला (चमड़ेकी दो पट्टीसे जिसका तला बना हो) जूता रखे । यह जूता रात के समय ऊजड़में (शहर गांवके बाहर-मैदानमें) चोर, या जंगली जान-वरोंके भयसे जल्दी जल्दी जाते हुए काटे आदिसे बचनेके लिये पैरोंमें पहने । अथवा कोई साधु कोमल पैरोंवाला हो-नंगे पैर न चक फिर सकता हो तो उसके लिये भी यह काम आता है । २-सह्या-वायु आदिसे पैर फट गये हों (विबाई हो गई हो) जिससे कि चलते समय तिनके चुभते हों या बहुत सुकुमार मनुष्य शर्दीके दिनोंमें नंगे पैर न फिर सकता हो तो वह पैरोंमें पहननेके लिये अपने पास रखे । ३-बाधरी-यह बाधरी नामक चमड़ा फटे हुए जूते आदिको जोड़नेके लिये काममें आता है ।

४-कोसग-यह चमड़ेकी एक चीज होती है जो कि किसी साधुके नाखून टूट जानेपर या पैर फट जानेपर अंगूठे, उंगलीपर बांध-नेके लिये, नाखून आदि रखनेके लिये दबानेके लिये काम आती है ।

५ किसी रास्तेमें जंगलमें लगी हुई आगके भयसे बचनेके लिये जो चमड़ा ओढ़ा जाय, या पृथ्वी कायिक आदि बहुत सचित स्थान होय वहां यत्नाचारके लिये उस चमड़ेको बिछाकर साधु बैठे, या यदि चोर आदिने साधुके कपड़े चुरालिये हों, छट लिये हों तो वह चमड़ा पहननेके भी काम आवे । इस प्रकार यह पांच प्रकारका चमड़ा महाव्रतधारी साधुओंको योग्य बतलाया है ।

इस प्रकार चमड़ेका उपयोग करनेके लिये साधुको जब खुली आज्ञा है तो श्वेताम्बरी भाई अजैत्र साधुओंके पास मृगछाला आदि चमड़ा देखकर उसपर आक्षेप नहीं कर सकते । दूसरे -वे अपने साधुओंको महाव्रतधारी किसी तरह नहीं कह सकते क्योंकि जीवोंकी योनिस्थान भूत (क्योंकि पानीसे भीगे हुए चमड़े में सम्मूर्द्धन जीव पैदा हो जाते हैं)

चमड़ा की उत्पत्ति भी हिंसासे हाती है इस कारण तो बहिंसा स्वागत न हो जाता है ।

प्रबचन सारोधारके पूर्वोक्त छन्दसे यह बातें भी सिद्ध हो गई कि एक तो कपड़ा रस्सा साधुके किये परिग्रह है और चोरोसे उसको एक कानेकी बिन्ता साधुको प्रत्येक समय रहती है । दूसरे—अत्याग्रह साधुओंको ईर्ष्यासमितिके पाल्मेकी विशय परना नहीं ।, एतको भी कभी बन्दगी सपाटेस अंधेरेमें घूम फिर सकता है । तीसरे—कोमल शरीर बाल साधु जूता भी पहन सकता है । चौथे—साधु विद्यानकेछिन्न भी अपने पास चमड़ा रख सकता है । पाँचवें साधु चमड़ा शरीरमें कपड़े के स्थान पहन सकता है । जबकि साधुही चमड़े को, पहने बिछावें तो फिर श्रावण ऐसा क्यों न करे ?

सारांश—चमड़ा रखनेसे साधुको निम्नलिखित दोष सम्पन्न हैं—

१—चमड़ा रखनेस साधुको हिंसाका दोष क्योना क्योंकि चमड़ा जब जीवकी हिंसास ही बना होता है ।

२—चमड़ा अपने पास रखनेसे साधुको परिग्रहका दोष पैदा होता है क्योंकि चमड़ा संयमका उपकरण नहीं । उसका प्रहज शरीरकी सुख पदुबानके लिये उसमें ममत्व पावसे होता है ।

३—चमड़का जूता पहननेस साधुके ईर्ष्या समिति नहीं बन सकती ।

४—चमड़ा जीव उत्पन्न होनेका स्थान है उस पर बैठने सोने आदिसे उन सम्पूर्ण जीवोंकी हिंसा मुनिको क्योनी ।

५—चमड़क उठाने, रखने, सुखाने, मरोड़ने, तह करने, फाड़ने, आदिमें असंयम होता है ।

६—मुनिको इच्छानुसार चमड़ा निक आनेपर हर्ष और बेता न मिळनेपर शोक होगा ।

७—साधुको अपने चमड़े या जूतेके पार आदि द्वारा थोरी का जानेपर वा छुट जानपर साधुका मन गड़बड़ होगा ।

८—हिंसा तथा अपवित्रतासे बचनेके किये जबकि गृहस्थ अनुष्य भी ब्रह्मने, सिठानेके किये चमड़ा अपने पास नहीं रखता है तो महा महात्मा साधु उसका प्रयोग करे या निन्दनीय एवं पापजनक बात है ।

९-जब कि साधुने समस्त परिग्रहका त्याग करदिया है फिर वह चमड़े सरीखी गंदी चीज अपने पास कैसे रख सकता है ।

इत्यादि अनेक दोष आते हैं । खेद है कि श्वेताम्बरीय ग्रंथकारोंने ऐसा खोटा विधान करके साधुके पवित्र ऊँचे पदको तथा पवित्र जैन धर्मको बदनाम किया है ।

साधु आहारपान कितने बार करे ?

अब हम इस प्रश्नपर प्रकाश डालते हैं कि महाव्रतधारी साधु दिनमें कितनी बार भोजन करे ।

दिगम्बर सम्प्रदायके चरणानुयोगी ग्रंथ दिनमें मुनियोंका एक बार आहार पान करनेका आदेश देते हैं क्योंकि मुनियोंके २८ मूल गुणोंमें ' दिनमें एक बार शुद्ध आहार लेना ' यह भी एक मूलगुण है । तदनुसार दिगम्बर जैन मुनि ही नहीं किंतु ११ वीं प्रतिमाधारी लक्ष्मण श्रावक भी दिनमें एक ही बार आहार किया करते हैं । श्वेताम्बरीय ग्रंथोंमेंसे प्रवचनसारोद्धारके २९९ वें पृष्ठपर यों लिखा है—

कुक्कुडिअंडयमेत्ता कवला वत्तीस भोजणप्रमाणे ।

राण्णा सायंतो संगार करइ स चरित्तं ॥ ७४२ ॥

अर्थात्—कुकड़ी पक्षी (मुर्गी) के अंडेके बराबर प्रमाणवाले ३२ वत्तीस ग्रास (कौर) मुनिके भोजनका प्रमाण है । साधु यदि इससे अधिक भोजन ले तो दोष और यदि इससे कम भोजन करे तो गुण होता है ।

प्रवचनसारोद्धारके इस कथनसे भी दिगम्बर सम्प्रदायक अनुसार ही विधान सिद्ध होता है क्योंकि अधिकसे अधिक ३२ ग्रास आहार ही दिगम्बरीय शास्त्रोंमें बतलाया है । यह कथन इस प्रकार ठीक दीखता हुआ भी इसके विरुद्ध कथन इतनाम्बर व स्थानकवासी सम्प्रदायके अति माननीय ग्रंथ कल्पसूत्रक (१४. ५ / ९६२ में श्रावक भीमसिंह माणिक मुंवाई द्वारा प्रकाशित गुजराती - ४३२, ० वें व्याख्यानमें ११२ वें पृष्ठपर लिखा है कि—

“साधुजीमे हमेसा एक एक बार आहार करबो कल्प सब धार्य आदिक तथा बैसाबच्छ करनारमे बे बार पण आहार सेबो करे । अर्थात् एक बार भोजन कम्पाबी जो से बैसाबच्छ आदिक व करी से तो व व बार पण आहार करे । केम के उपस्था करता पण बैसाबच्छ व छुट से ।”

अर्थात्—साधुजीको सदा एक बार आहार करना योग्य है किन्तु आध्यात्म आदिक तथा दूसरे किसी रोगी साधुकी बैसाबच्छ (सदा) करने वाले को दो बार भी दिनमें आहार करना योग्य है । यानी एकत्र भोजन करनेसे जो वह बैसाबच्छ आदिक न कर सके तो वह दो व आहार करे । क्योंकि उपस्था करने से भी बढ़कर बैसाबच्छ है ।

इस कथनमें परस्पर विरोध है सो तो ठीक ही है किन्तु जब साधुजीको उनके छोटे अपराधीको मायबिच देमवाले आध्यात्म स्व दो बार भोजन करे और अन्य मुनियोंको एकही बार भोजन करे । यह कैसा आचार्य और हास्यजनक बात है ।

किसी मुनिकी सेवा करने वाले साधु इस किये अपने एकत्र भोजन करनेके विषयको छोड़कर दो बार दिनमें आहार करे कि व करनेसे बैसाबच्छ छुट्ट है । यह भी अच्छे कौतुककी बात है । इस तरह तो साधुजीको उपस्था छोड़कर केवल बैसाबच्छ में ही जान चाहिये क्योंकि भोजन भी दो बार कर सकेंगे और फल भी उपस्था अधिक मिलेगा ।

उसके आगे जो लिखा है—

‘बड़ी ज्वा मुनी डाढी मुंछन्ना बाबो न आध्या हाव जबरि बाळक एसा साधु साधबीजीमे बे बार पण आहार करबो कल्प । केम दोष नबी । मटे एबी रीते आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, ज्ञान जने बाळक साधुमे बे बार पण आहार करबो कल्प ।”

यानी—जब तक डाढी मुंछोके बाळ न जाये होय अर्थात् बाळक साधु साधबीको दो बार भी आहार करना योग्य है । इसमें दोष नहीं है । जब एव इस प्रकार आचार्य, उपाध्याय रोगी साधु और बाळक साधु साधबीको दो बार भी आहार करना योग्य है ।

इस कथनमें यह गहवड गुटाला है कि साधु साध्वी कब तक बालक समझे जाकर दो बार भोजन करते हैं। स्त्रियोंको तो डाढ़ी मूँछ निकलती ही नहीं। वे रजस्वला होती हैं सो प्रायः १२ वर्षकी आयुमें ही रजस्वला हो जाती है। अब मालूम नहीं कि आर्यिका (साध्वी) कबतक दो बार भोजन करती रहे।

पुरुषोंमें भी बहुतसे ऐसे खूसट पुरुष होते हैं जिनके डाढ़ी मूँछ निकलतीही नहीं है। नैपाली, चीनी, जापानी पुरुषोंके डाढ़ी मूँछ बहुत अवस्था पीछे निकलती है। किसी मनुष्यके जल्दी डाढ़ी मूँछ निकल आती है। इससे यह निश्चय नहीं हो सकता कि अमुक समय तक साधु दो बार आहार करे और उसके पीछे एक बार आहार करे।

तथा—जब कि सभीने महाव्रत धारण करके मुनिदीक्षा ली है तब यह भेदभाव क्यों, कि कोई मुनि तो अवस्थाके कारण दो बार आहार करे और कोई एक ही बार भोजन करे।

एवं—मुनि संघमें सबसे अधिक बड़े और ज्ञानधारी होनेके कारण ही क्या आचार्य, उपाध्याय दो बार आहार करें ? क्या महाव्रतधारियोंमें भी महत्त्वशाली पुरुष को अनेक बार आहार करने सरीखी सदोष छूट है ?

तदनंतर इसी कल्पसूत्रके ११२ वें पृष्ठमें यह लिखा है—

“ वली एकांतरी आ उपवास करनार साधु प्रमातमां गोचरीए जइ, प्राशुक आहार करीने, तथा छाश आढि पीने, पात्रां घोइ साफ करीने जो तेटलाज भोजनथी चलावे तो ठीक, नहीं तर हजु जो क्षुधा होय, तो ते बीजी बार पण भिक्षा लावी आहार करी शके। वली छट्टना उपवासी साधुने वे बखत तथा आठमवालाने त्रण बखत पण जेवु कल्पे। अने चार पांच आदिक उपवामवालाने गमे तेटती बार दिवसमा गोचरीए जेवु कल्पे। ”

अर्थात्—एकान्तर उपवास (एक उपवाम एक परगा) करने वाला साधु सवेरे (प्रातःकाल) गोचरीके लिये जाकर प्रातःक आहार

करके, छाछ आदिक पीकर, पात्र धो साफ कर; यदि उसन ही मोक्ष-
नस काम बस था तो ठीक, नहीं तो यदि अभी भूल और हो तो
दूसरी बार भी मिश्रा मांग कर वह साधु भोजन कर सकता है। ठग
वेद्य (दो उपवास) करनेवाला साधु दो बार और ठग (३ उप-
वास) करने वाला तीन बार मिश्रा के किये जा सकता है। और
धार, पाँच आदि उपवास करने वाला साधु दिनमें कितनी ही बार
मिश्राक किये जा सकता है।

श्वेताम्बर, स्वामिवासी सम्प्रदायकी मुनिधर्मा एक तो वन,
पात्र बिछाना आदि सामान रखने के कारण बस ही तरह की किन्तु
कुछ आहार पानीके बिचमें कष्ट होता सो वहाँ दूर कर दिया। जल
एकान्तर उपवास करे तो दो बार भोजन करे। यदि वेद्य कर तो दो
बार आहार पाछे, ठेका करने वाला तीन बार, चौका करने वाला चार
बार। सारांश यह कि जिसने उपवास करे उसने ही बार पास्नाक दिन
भोजन कर सकता है। इस हिसाबसे यदि किसीने ५ उपवास किये हों
तो पारणाके दिन डेढ़ डेढ़ घंटे पीछे और जिसने १२
उपवास किये हों वह घंटे घंटे मर पीछे दिन मर सात
पीठा रहे। एक सात तीस तीस उपवास भी बहुतसे साधु
जा आचक मद्रपद में किया करते हैं तो वे कस्वसूत्रके
पूर्वोक्त क्लिष्टे अनुसार दिनमें ३० बार यानी दो दो घंटेमें पाँच पाँच
बार बराबर खाते पीते बसे आते। सारांश यह कि उनका भुक्त ब्रह्म
उस दिन बंद न रहे तो कुछ अयोग्य नहीं।

अतः यदि इस प्रकार बेसा ज्ञान तो एक प्रकारसे मुनि तथा
गृहस्थ के भोजन करनेमें विशेष कुछ अंतर नहीं रहा। गृहस्थ यदि
प्रतिदिन दो बार भोजन करता है तो श्वेताम्बरीय मुनि किसी दिन
एक बार, किसी दिन दो बार, कभी तीन बार और कभी एक बार
भी नहीं इत्यादि अनियत रूपसे भोजन कर सकते हैं।

इस विषयमें विशेष कुछ न लिखकर हम अपने श्वेताम्बर
माइनोंके ऊपर इसको छोड़ते हैं। व स्वयं इस शीतिसे विचार करें
कि यह बात कहाँ तक उचित है।

इस विषयमें निम्नलिखित दोष दीख पड़ते हैं—

१— महाव्रतधारी साधु दिनमें कितनी बार भोजन न करें यह नियम नहीं मालूम हो सकता । गड़बड़ गुटालेमें बात रह गई ।

२—दिनमें दो तीन आदि अनेक बार आहार करने से साधु गृहस्थ पुरुषोंके समान ठडरे । अनशन, ऊनोदर तप उनके बिल्कुल न ठडरे ।

३—अनेक बार आहार करनेसे किये हुए उपवासोंका करना कुछ सफल नहीं मालूम पड़ा क्योंकि उपवास करनेसे भोजन लालसा घटनेके बजाय अधिक हो गई ।

४—आचार्य, उपाध्याय सरीखे उच्च पदस्थ मुनि स्वयं दो बार आहार करें और अन्य साधुओंको दो बार आहार करनेमें दोष बतलावें यह स्पष्ट अन्याय है क्योंकि अधिक निर्दोष तप करनेवाला मुनि ही महान हो सकता है और वह ही दूसरोंको प्रायश्चित्त दे सकता है ।

५—बालक साधु साध्वी किस आयुतक समझे जाय, और वे कितनी आयुतक दो बार तथा कितनी आयुके बाद वे दिनमें एक बार भोजन करना प्रारंभ करें इसका भी कुछ निर्णय नहीं हो सकता जिससे कि उनकी उचित अनुचित चर्याका निर्धारण हो सके । इत्यादि ।

साधु क्या कभी मांस भक्षण भी करे ?

अब हम यहां एक ऐसे विषयको सामने रखते हैं जिसके कारण जैनमुनि ही नहीं किन्तु एक साधारण जैन गृहस्थ भी पापी या अभक्ष्य भक्षक कहा जा सकता है । वह विषय है “ क्या साधु मांस भक्षण कर सकते हैं ? ” इस विषयको प्रकाशमें लाते यद्यपि संकोच होता है क्योंकि मांस भक्षण एक जैनधर्मधारी साधारण गृहस्थ मनुष्यके लिये भी अयोग्य बात है । बिना मांसत्यागके जैनधर्म धारण नहीं किया जाता है । फिर यह तो एक जैनसाधुके विषयमें मांस-भक्षण के विचार करनेकी बात है । किन्तु अनुचित बातका विधान इतना ही नहीं जाता है ।

दिगम्बर जैन सम्प्रदायके तो किसी भी ग्रंथमें मुनिको ही सब किन्तु साधारण गृहस्थको भी मांस मद्यज्य विधान नहीं है क्योंकि उसे अनर्ह्य बतला कर प्रत्येक मनुष्यको त्याग करनेके लिये उद्देश दिया है ।

किन्तु हमको खेद और हार्दिक दुःख होता है कि इसार स्वेताम्बर तथा स्वानकवासी माइयोंके मान्य, परममान्य ग्रंथोंमें यह बात नहीं है । उनमें मनुस्मृति जाति ग्रंथोंके समान नहीं तो मांसमद्यज्य बहुतसे दूषण बतलाये हैं किन्तु नहीं किन्हीं ग्रंथोंमें इसी मांस-मद्यज्य पोषण किया है और यह भी अनिश्चयी या ज़री आवश्यकके लिये नहीं किन्तु महाज्वरपारी साधुओंके लिये किया है । यद्यपि इस अनर्ह्य मद्यज्य विधानका आधार किसी एक जाति अथवा साधुन लगे ही किया होगा, अन्य किसीन भी न तो इसको अच्छा समझा होगा और न ऐसा आधार ही किया होगा । किन्तु फिर भी आज्ञाप्रवानी स्वस्त्वानी कोई साधु इन ग्रंथोंकी आज्ञानुसार मांस मद्यज्य कर सक ता है । इस कारण इस विषय पर प्रकाशमें आना आवश्यक है ।

प्रथमहि—कल्पसूत्र सस्कृत टीका पृष्ठ १७७ में बों लिखा है—

“ यद्यपि मनुष्यमांसवर्जने यावज्जीवं अत्येव तथापि अल्पन्तापवाद दशमां वाचपरिमोगाधर्मे कदाचिद् ग्रहणेपि यदुर्मास्यां सर्वथा निषेधः ”

इसका गुजराती टीकावाले कल्पसूत्र (विक्रम सं १९६२ में आशंक भीमसिंह गणक बंधई द्वारा प्रकाशित—गुजराती भाषान्तर कर्ता श्रीबिक्रम विक्रमजी) के ९ वें अध्यायके १११ वे पृष्ठपर २४-२५-२६ वीं वंशिकमें लिखा है—

“ बड़ी मद्य, मांस जन मांसज्य ओ के साधुओंमें जाबोजीव वर्जनीव छे, सो एण अत्यंत अपवादवी दशमां, शरीरमां बहारमां उपयोग माटे कोह एण बसते ते ग्रहण करवानो चौमास्यामां तो निषेध बल छे । ”

यानी—मद्य, (सहृद) मांस और मद्यज्य ओ कि साधुओंका आज्ञात्म त्याग करने योग्य हैं फिर भी अत्यंत अपवादकी दशामें शरीरके

बाहरी उपयोगके लिये किसी समय ग्रहण करने हों तो चौमासेमें तो उनका सर्वथा निषेध है।

यश मांसके साथ साथ मधु और मखन का उपयोग भी अपने शरीरके लिये किसी बहुत भारी विशेष अवस्थामें बतलाया है किन्तु समय चौमासेका नहीं होना चाहिये।

टीकाकारने महाहिंसाके आक्षेपसे बचनेके अभिप्रायसे शरीरके बाहरी उपयोगके लिये मांस सेवन बतलाया सो कुछ समझमें नहीं आया क्योंकि मांस कोई तेल नहीं जिसकी चमड़ेपर मालिश हो और न वह मलहमका ही काम देता है।

आचारागसूत्र (वि सं. १९६२ में मोरवी काठियावाड से मूल सहित गुजराती भाषान्तरके साथ भाषाकार प्रोफेसर खजीभाई देवराज-द्वारा प्रकाशित) १० वें अध्यायके चौथे उद्देशके ५६५ वें सूत्रमें १७५-पृष्ठपर यों लिखा है—

“ संति-तत्थेगतियस्स भिक्खुस्स पुरे सथुया वा पच्छासंथुया वा परिवसंति, तंजहा, गाहावती वा, गाहावतीणो वा, गाहावतिपुत्रा वा, गाहावतिधूयाओ वा, गाहावतिसुण्हाओ वा, धाईओ वा, दासी वा, दासीओ वा, कम्मकरा वा, कम्मकरीओ वा, तहप्पगाराइं कुलाइं पुरेसंथुयाणि वा पच्छसथुयाणि वा पुव्वामेव भिक्खायरियाए अणुपवि-सिस्सामि, अविय इत्थ लभिस्सामि, पिंडं वा, लोय वा, खीरं वा, दधि वा, नवणीयं वा, घयं वा, गुलं वा, तेलं वा, महुं वा, मज्जं वा, मांसं वा, संकुलिं वा, फाणियं वा, पूयं वा, सिहरिणिं वा, तं पुव्वामेव भच्चा पेच्चा, पडिगाहं संलिट्ठिय सपमज्जिय, तत्तो पच्छा भिक्खुहिं सद्धि गाहावतिकुलं पिंडवाय पडियाए पडिसिम्सामि निक्खमिस्सामि वा। माइट्ठाणं फासे। णो एवं करेज्जा। सं तथ भिक्खुहिं सद्धि कालेण, अणुपविसित्ता तत्थियरेहिं कुलेहिं सामुदा १७ एमिय वेसिय पिंडवायं पडिगाहेत्ता आहारं आहारेज्जा ”

इसकी गुजराती टीका यों लिखी है—

“ कोई गाममां मुनिना पूर्वपरिचित तथा पश्चात्प्राप्त भोजनवाला

रहेगा हाथ, जेवाके गृहस्थो, गृहस्थ ब्राह्मणो, गृहस्थ पुत्रो, गृहस्थ पुत्रीणा, गृहस्थ पुत्रब्राह्मणो, दाह्यो, दास, दासीनो, जने बाह्योके पादरहीनो, तथा गागमां यतां जो ते धुनि एवो विचार करे के ई एकवार बगानी पहेला गारा सगानोमां मिश्रार्थे अर्घ्य, जम त्वां जे जल, पान, दूध, दही, मालज, घी, मोह, ठेक, मधु, मद्य, मांस, तिष्ठान्धरी, गोस्त्राष्टागनी, बुद्धी के भीलंड गच्छे ते तुं सर्वभी जेवें लाइ पात्रो राफ करी बछी बीजा धुनिभो रात्रे गृहस्थना घरे भिन्न सेवा अर्घ्य, तो ते धुनि दोषपात्र भाय ते पाटे धुनिप एव नहि कर्तुं, किन्तु बीजा धुनिभो रात्र बन्धनसर जुवा जुवा कुकोमां भिक्षा भिक्षिते अर्घ्य करी मागमां मच्छेको निर्गुण आहार अर्घ्य बापरवो । ॥

अर्थात्—किन्हीं गांवमें किसी धुनिका अपने [विद्यापक्षका] एक अपनी रागुरास्के (अपनी पत्नीक कक्षवाले) गृहस्थ पुरुष, गृहस्थ स्त्री, पुत्र, पुत्री, पुत्रबन्धु, धान, नौकर, नौकरीवाली, सेवक, सेविका रहते हों उस गांवमें जाते हुए वह धुनि पुरा विचार करे कि मैं एक बार और उन साधुओंसे पढ़के अपने राग (विधियोंमें) (रिश्तादारोंमें) भिक्षाके छिमे आर्जन्य, और कुछ बड़ा जल, पान, दूध, दही, मलज, घी, घृत, ठेक, मधु (अर्घ्य) मद्य, (जराब) मांस, तिष्ठान्धरी, शुद्धका वाजी (गन्धक रस, कर्पूर का सीरा) बुद्धी का भीलंड मिश्रण इसे मैं अपने कक्षसे लाकर अपने पात्र राफ करके बीछ फिर दूसरे धुनिबोंके साथ गृहस्थके घर भिक्षा छेमे पाठंगा, (यदि वह धुनि पुरा करे) तो वह धुनि बोधी होता है । (क्योंकि एक तो अन्य धुनियोंसे छिन्नकर निष्कारके सिधे पढ़के गला और दूसरे दो बार भिक्षा भोजन किया) इस-छिमे धुनियोंको पुरा नहीं करना चाहिये । किन्तु और धुनिबोंके साथ रामनगर जहान जहान कुकोमें भिक्षाके छिमे जाकर भिक्षा हुना निर्गुण आहार छेकर लागू चाहिये ।

‘ निर्गुण ’ विशेषण गुरु धर्ममें नहीं है यह विशेषण गुणाती टीकाकारने अपने पाठसे खरा है । तथा टीकाकारने सूत्रमें नहीं मधु-मोघ, मदिरा, मद्यम आदि जमन्य, भिन्न कशकोंके सामेक विशेष

भी नहीं किया है। इसके सिवाय आचारांग सूत्रके इसी १७५ वें पृष्ठ के सबसे नीचे मद्य मांस शब्दकी टिप्पणीमें यह लिखा है कि—

“बखते कोई अतिप्रमादि गृह्य होवाची मद्यमांस पण खावा चाहे माटे ते लीधा छे एम टीकाकार लखे छे”

यानी—किसी समय कोई साधु अति प्रमादी और लोलुपी होकर मद्य (शराब) मांस भी खाना चाहे उसके लिये यह उल्लेख है ऐसा संस्कृत टीकाकार शीलार्चयने लिखा है।

साराश यह है कि किसी मुनिका मन कभी बहुत शिथिल हो जावे और वह मद्य मांसको खाए बिना न रहना चाहे उस लोलुपी, प्रमादी मुनिके लिये सूत्रकारने ऐसा लिखा है। अर्थात्—अति प्रमादी और लोलुपी मुनि मद्य मांस मुनि अवस्थामें रहता हुआ भी खा सकता है। यह मूल सूत्रकार और संस्कृत टीकाकारको मान्य है क्योंकि उन्होंने यहां ऐसा कोई स्पष्ट निषेध नहीं किया कि वह मद्य, मांस भक्षण कर मुनि न रहसकेगा। परंतु अहिंसाप्रधान जैनधर्मके गुरु मद्य मांस खा जावें। कितने अंधेर, अन्यायकी बात है।

इसी आचारांग सूत्रके इसी १० वें अध्यायके ९ वें उद्देशके ६१९ वें सूत्रमें २०१ पृष्ठपर यह लिखा है—

“से मिक्खुवा जाव समाणे सेज्जं पुवं जाणेज्जा मंस वा मच्छं वा भज्जिज्जमाणं पइए तेरुलपुययं वा आएसाए उवक्खडिज्जमाणं पेहाएणो खद्धं खद्धणो उवसंकमित्तु ओमासेज्जा। णत्तथ गिलाणणीसाए। ६१८”

इसकी गुजराती टीका यह है—

“मुनिए मांस के मत्स्य भुजाता जोइ अथवा परोणाना माटे पूरीओ तेलमा तलाती जोइ तेना सारु गृहस्थ पासे उतावला दौडी ते चीजो मांगवी नहीं। अगर मांदगी भोगवनार मुनिना सारु खपती होय तो जुदी बात छे।”

अर्थात्—मुनि किसी मनुष्यको मांस या मछली खाता हुआ देखकर या (आगतुक) मेहमानके लिये तेलमें नरती नई पड़िया देख कर उनको छेनेके लिये जल्दी जल्दी दौड़कर उन चीजों को मांग

नहीं। यदि किसी रोगी मुनिके लिए उन चीजों की आवश्यकता हो तो दूसरी बात है।

यानी—मुनि मछली और मांस रोगी मुनिके लिए उत्तम है। इससे इसका या सिद्ध अपने आप हो जाता है कि रोगी मुनिकी विक्रिया (इन्धन) मांसने द्वारा हो सकती है। मांस माछली के विक्रियाका जगह यह ही है कि वह उमर रोगी मुनिको स्थिरता देने क्योंकि मांस मछली रोगके दो काममें आता है। यदि कोई कोन्जुरी सागु मांस मछली खाता चाहे कि रोगी बनकर विक्रियाके काममें आता मछलीसे अपनी इच्छा तथा बीमारी मिटा सकता है।

तथा—सागुकी संयोजन करने के लिए बेसाक्षर करने वाला सागु मांस और माछली भी गृहस्थक वर्गों से मांगकर आ सकता है। उदात्त सागुकारण तथा टीकाकारण मत है। यह बात सागुओंके लिए है जो कि मांस मद्यमत्तपारी एकेदिवस उनके जीवोंकी रक्षा करनेवाले होते हैं। इससे बढ़कर अनुचित अमृत्यव भक्षण की बात और की जाती होगी। यह रावण वन समर्थ। कुछ और बनना चाहत है तो और भी इन्धन।

सागुके आरिषज ही प्रत्यक्ष करने वाले इसी आपराग एवम् १० में अध्यायके १० में उद्धृत २०६ में तथा १०७ में उद्धृत ६२८ तथा ६३० का अवलोकन कीजिये—

“॥ मिश्रता वा ॥ ७७ पुन आणज्या, बहुअहियं संसेवा, मण्डवा, बहुकटग, अस्ति मसु पटिगादिहसि जप्ते सिध भाष्यज्या, बहुउपसिधवा मण—तदप्यगारं बहुअहियं संसेवा मण्डवा बहुकटग समे संसेवापटिआणज्या ॥ ६२ ॥”

अर्थात्—बहुत अस्थिरता (हड्डियों) वाला मांस तथा बहुत कांटे वाली माछली का जिनके कि केने (हड्डियों, फरि आदि) बहुत पीछे छावनी पड़े और जोड़ी पीछे (मांस) खानेके लिये उसे तो मुनिको यह नहीं लेना चाहिये।

यानी इसी द्वारा मांस खाने के लिए नहीं लेने जिसमें केने

योग्य हड्डियां बहुत हों और खाने योग्य मांस थोड़ाही हो तथा ऐसी मछली भी नहीं ले जिसके शरीरपर फेंक देने योग्य काटे तो बहुत हों और मांस थोड़ा हो । सारांश यह कि जिस मांस वा मछली में खाने योग्य चीज बहुत हों उसको साधु खानेके लिये ले लेवे और जिसमें खानेके लिये चीज थोड़ी ही निकले उसको न लेवे ।

आगेका सूत्र भी देखिये—

“ से भिक्षू मा जाव समाणे सिया ण परो बहुअट्ठिएण मंसेण, मच्छेण उवणिमंतेज्जा ” आउसतो समणा, अभिकंखसि बहुअट्ठियं मंसं पडिगाहत्तए ? ” एयप्पगार णिग्घोसं सोच्चा णिसम्म से पुब्बामेव आलोएज्जा, “ आउसोत्ति वा वहिणित्ति वा णो खलु मे कप्पइ ते बहुअट्ठियं मंसं पडिगाहेत्तए । अभिकंखसि मे दाउ, जावइयं तावइयं पोग्गलं दलयाहि, मा अट्ठियाइ ” से सेवं वदंतस्स परो ओभहदु अंतो पडिगाहंगंसि बहुअट्ठियं मंसं परिमाएत्ता णिहट्ठु दलएज्जा, तहप्पगारं पडिगाहंगं परिहत्थंसि वा परमायसि वा अफासुय अणेसणिज्जं लामे संते जाव णो पडिगाहेज्जा । से आहच्च पडिगाहिए सिया, तं णो “ ही ” ति वएज्जा । णो ‘ अणहि ’ ति वइज्जा । से त मायाए एंगंत—मवक्कमेज्जा, अहे आरामं सिवा अहे उवस्सयंसि वा अप्पंडए जाव अप्पसंताणए मंसगं मच्छगं भोच्चा अट्ठियाइं कंटए गहायसे त मायाए एंगंतमवक्क—मेज्जा । अहे ज्ञामथंडिलंसि वा जाव पमज्जिय परिट्ठवेज्जा ॥ ६३० ॥

अर्थात्—कदाचित् मुनिको कोई मनुष्य निमंत्रण करके कहे कि हे आयुष्मन् मुने ! तुम बहुत हड्डियों वाला मांस चाहते हो ? तो मुनि यह वाक्य सुनकर उसको उत्तर दे कि “ हे आयुष्मन् ! या हे बहिन ! मुझे बहुत हड्डियोंवाला मांस नहीं चाहिये यदि तुम वह मांस देना चाहते हो तो जो भीतरका खाने योग्य चीज है वह दे दो हड्डियां मत दो । ऐसा कहते हुए भी गृहस्थ यदि बहुत हड्डियोंवाला मांस देनेके लिये ले आवे तो मुनि उसको उसके मंस ही रहने दे । लेवे नहीं ।

यदि कदाचित् वह गृहस्थ उस बहुत हड्डिवाला मांसको मुक्के पात्रमें षट् हाथ देव तो मुनि गृहस्थको कुछ न कहे किन्तु ने अपने एकान्त स्थानमें पहुँच जीववैतुरहित भाग या उपाभयके भीतर बैठ कर उस मांस या मछलीको खासेवे और उस मांस, मछलीके कटि तथा हड्डियोंको निर्जीव स्थानमें खोहरणसे (पीछी वा ओप्रासे) साफ करक रख आव ।

इससे बढकर मांस मत्स्यका विधान और क्या चाहिये ? अहिंसा-धर्मकी हद होगई । सूत्रके मांस, मत्स्य सूत्रका सुझावा करनेके लिये इसी २०६ में पृथके सप्त नीच टिप्पणीमें यों लिखा है—

‘ टीकाकार बाल परिमोगादि माटे अनिवास कारणमाग मृदात्म्य शब्दोंको नर्ब मत्स्य, मांस अपवाद मार्ग कर छे । ”

शानी—संस्कृत टीकाकार श्रीधरपाय ‘ बहुमहिषेण मंसव मच्छेण ॥ सूत्रकार के इन शब्दोंका नर्ब मत्स्य, मांस अनिवास कारण मिलेपर अपवाद मार्ग में करता है ।

महाश्वधारी साधुके लिये मांस मत्स्यका एवा स्पष्ट विधान होमपर हमारे श्रोतावरी भाई अपने आपको या अपने गुरुओंको अहिंसाधर्मधारी वा मांसस्वागी किस प्रकार कह सकते हैं और किस तरह दूसरे मनुष्योंको मांस त्याग करनेका उपदेश दे सकते हैं !

वसवैकाङ्किक सूत्र में ऐसा लिखा है—

बहुमहिषं पुण्ड्रं अणिमिसं वा बहुकंठयं ।

अच्छिष्यं त्रिबुधं चिन्तं उच्छृत्तं ह्यसिषति ॥

अप्ये सिषा मो अणित्राय बहुउन्निषयपरमिमं ।

दितिष पडिनाइक्से न म कप्पद् तारिसं ॥

अर्थात्—बहुत हड्डिवाला मांस, बहुत करि बाध मांस

तैदुष गन्ध (ईश) यष साधमलि ऐसे पदार्थ विनमें खानेका नष्ट बोधा और छोड़नेका अधिक तो उन्हे ‘ शुद्धे नर्दी चाहिये ॥ ऐसा बढकर साधु न के ।

यह स्तनकर औरभी अधिक दुस्त दाता है कि श्रोतावर उप,

स्थानकवासी संप्रदायमें आज तक सैकड़ों अच्छे विद्वान साधु हुए
किंतु उनमें से किसीने भी इन वाक्योंका न तो परिशोध किया
नहिण्कार ही किया और न ऐसे ग्रंथोंको अप्रामाणिक ही बतलाया
वित्र जैन ग्रंथसमुदायसे कलंक मिटानेके लिये यह भी नहीं लिख
कि शायद ऐसे सूत्र किसी मांसभक्षीने मिला दिये हैं ।

पुनः आत्मारामजीने मांसविधान आदि को लेकर वेदोंकी निंदा
तो बहुत की है और मांसभक्षणमें अगणित दोष बतलाये हैं किंतु
उन्होंने अपने इन मांस विधायक ग्रंथोंकी निंदा जरा भी नहीं की है ।
कहनेको वे इन्हें अनेक बार देख गये होंगे ।

संभव है ऐसे ही कारणोंसे सूत्र ग्रंथोंको देखने पढ़नेका गृहस्थोंको
श्वेताम्बरीय आचार्योंने अधिकार नहीं दिया हो ।

यद्यपि हमारी समझसे श्वेताम्बरीय तथा स्थानकवासी साधु
आचार्यागसूत्रके लिखे अनुसार मांस, मधु आदि अवश्य पदार्थोंका
भक्षण नहीं करते हैं । किंतु यदि कोई साधु मांस खा लेवे तो आचा-
र्यागसूत्रके लिखे अनुसार वह अपराधी नहीं होगा ।

तथा—एक कौतूहलकी बात यह है कि बेचारे भती ही नहीं
किंतु भवती भी गृहस्थ आवश्यक तो मांस भक्षण न करें क्योंकि
गुरुजी महाराजने निषेध कर रक्खा है और महाभती गुरु महाराज
आप खा जावें । क्या यहां यह कहावत चरितार्थ नहीं होती कि
समर्थ को नहीं दोष गुसाइ ”

आश्चर्य इस बातका भी है कि प्रतिवर्ष कल्पसूत्रको आरंभसे
अंततक सुननेवाले आचर्योंने भी ऐसे मांसभक्षण विधानको कभी नहीं
पकड़ा । इसका कारण ऐसा भी सुना है कि आचर्योंको सूत्र ग्रंथ
सुननेकी आज्ञा है शंका करनेकी उनको आज्ञा नहीं है क्योंकि साधु
जी कह देते हैं शास्त्रोंमें जो शंका करे वह अनतसवारी है ।

कुछ भी हो श्वेताम्बरीय ग्रंथोंमें इस प्रकार मांसविधान होनेके
कारण जैनधर्म पर नहीं तो श्वेताम्बर जैन सम्प्रदायके मन्त्र पर अवश्य
ही कलंकका टीका लगता है । इसका प्रतिशोध हो जाना आवश्यक है ।

कथं साधु मधु तथा मध संघन करे ।

अब यह विषय सामने आता है कि क्या जैन साधु मधु, (धर) और मद्य (शराब) खा पी सकते हैं ? इस विषयमें दिगम्बरीय जैन धातु तो स्पष्ट तौरसे गृहस्थ तथा मुनिको मधु और मद्यके खान पान निषेध करते हैं । इन दोनों पदार्थोंको मांस के समान अमृत्य वस्तु है । अमृत्य आचरके आठ मूल्यांशोंमें मद्य, मांस, मधु इन तीनों अमृत्य पदार्थोंका स्वाग वस्तुस्थिति है । जो अमृत्य आचर के कि स्वाग्य है वह दिगम्बर जैन मुनिके लिये भी स्वाग्य है । प्राचरकन लिये भी वह इन अमृत्योका मक्षण नहीं करेगा क्योंकि बिन मांसोस बढकर बर्मभाजन वस्तुस्थिति है ।

किन्तु यह बात द्वातावरीय जैन धर्मोंमें नहीं पाई जाती है । वहाँ इस विषयमें भारी गड़बड़ है । इधर तो गृहस्थी आचरके लिये १ अमृत्य वस्तु वस्तु मद्य मांस, मधुको उतनेसे महाविषय कहते हैं सर्वथा स्वाग देनेका उपदेश किया है किन्तु उधर महाशतवारी साधुओं किध इनकी छूट कर दी है ।

इसने मधु और मद्य मक्षणके कुछ शतावरी साधुओंके मध्य "क्या साधु मांस मक्षण करते हैं ।" नामक पत्रकमें बिलम्ब है । जसे कि जायारांगसूत्रके (इस ग्रंथमें सब पचीस अध्याय और एक हजार श्लोक १०९२ सूत्र हैं प्रष्ट ४०३ हैं) बस अध्यायक बोधे उद्देश्यवाक ५६५ में सूत्रमें १७५ प्रष्टपर मधु, मांसका सेना साधुका किया है ।

२--कस्यसूत्रक नवम अध्यायके १११ में प्रष्टपर मधुसेक चौमास के दिनोंमें निषेध किया है । इसका सारांश यह ही होता है कि अपवाद बसमें साधु चौमासेके सिवाय अन्य दिनोंमें मधु शराब शर्द खा सकता है ।

इसके सिवाय जायारांग सूत्रक दशम अध्याय के ८ में उद्देश्य १९५ में प्रष्टपर यह किया है कि—

“ से भिक्खू वा जाव समाणे सेज्ज पुण जाणेज्जा आमडागं वा, मधु वा, मज्जे वा, सप्पि वा, खोलं वा । पुराणं एत्थ पाणा अणुप्पसूना एत्थ पाणा सवुद्धा, एत्थ पाणा जाया, एत्थ पाणा अवुक्कंता एत्थ पाणा अपरिणता, एत्थ पाणा अविद्वत्था णो पडिगाहेज्जा ॥ ६०७ ॥ ”

इसकी गजराती टीका इसी पृष्ठपर यों लिखी है—

“ मुनि ए गोचरी ए जत्ता अर्धो रघाणल शाकभाजी न लेवी तथा सहेलुं खोल न लेवुं, तथा जूनु मध, जूनी मदिरा, जूनु घृत, जूनी मदिरानी नीचे वेशतो कचरो ए ण न लेवा, एटले के जे चीज जूनी यतां तेमां जीव जंतु उपजेला अने इजु हयातीमां वर्तनारा जणाय त चीज न लेवी । ”

यानी—मुनि गोचरी को जाते हुए आधी पकी शाक भाजी न ले; और पुगना मधु यानी शहद तथा पुरानी मदिरा यानी शराब, पुगना घी, पुरानी शराबके नीचे बैठा हुआ मसाला ये पदार्थ भी न लेवे क्योंकि ये पदार्थ जब पुगने हो जाते तब उनमें छोटे छोटे जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं । और जो वस्तु इसी समय जीव जंतुवाली मालूम हो जावे तो उसको भी न लेवे ।

सारांश यह है कि पूर्ण पकी हुई शाक भाजी, बिना सड़ा खोल तथा नया मधु, नयी शराब, नया घी ये पदार्थ सूत्रकारके लिखे अनुसार साधु लेलेवे, क्योंकि उसमें जीवजन्तु नहीं होते हैं ।

किसी पदार्थके एक अंशका निषेध करना उस के दूसरे संभवित अंशका विधान ठहराता है । यह अर्थापत्ति न्याय है । जैसे “ साधु पुराना घी नहीं खावे ” इस वाक्यका अर्थापत्तिसे मतलब यही निकलता है कि “ साधु ताजा घी खाते हैं । ” इसी प्रकार “ साधु पुरानी मदिरा और पुगना मधु खाने के लिये न लेवे ” इस वाक्यका भी अर्थापत्तिसे यह ही अर्थ निकलता है कि “ साधु नयी मदिरा और नया मधु खानेके लिये ले लेवे । ” इसलिये आचारांगके इस ६०७ वें सूत्रमें पुगना व अ समान पुरानी

मदिरा, मधुके जनके निषेधसे मये धीके समान नबी मरिगा, मधुके बेनेका विधान सिद्ध होता है।

सूत्रमें धीके साथ साथ मधु और मद्यका उल्लेख है। इस प्रकार धीके समान ही मधु, मदिराका विधान और निषेध होमा। मनु पुरान धी, मधु, मद्य के निषेध से नये धी, मधु, मद्यका विधान लिखे हो जाता है। क्योंकि धी मद्य है। पुराना हो जाने से उसमें धी मद्य रूपमें ही जानसे बह न छेन योग्य हो जाता है। ऐसा ही वेदों के किये प्रथकारके लिखे अनुसार समझना चाहिय।

इस प्रकार साधु-माचारके प्ररूपण करनेवाले श्रेतावरीय प्रबंध धर्मसूत्र सुत्रोंमें इस प्रकार अमक्ष्य मक्ष्यका विधान देलकर बहुत दुस्त होता है। यह जानकर आश्चर्य और भी अधिक जाता है कि प्रबंधोंके आधुनिक गुजराती टीकाकार महाशयोंने ऐसे सूत्रों पर, अमक्ष्यमक्ष्य विधानोंपर कुछ ध्यान नहीं दिया।

कहाँ ता साधु आत्मारामजी अपने जिनतत्वादर्श ग्रंथमें धर्मरायनमें ५१ दोष लिख कर उसका निषेध करते हैं और कहा प्राचीन ग्रंथ इस प्रकार लाटा विधान करते हैं। इन ग्रंथोंमें इस प्रकार टेढ़े सीधे अमक्ष्य मक्ष्यका विधान रहना अन्व अनुज्योंको इनके समझनेका उपद्वार कैसे दिना जा सकता है ?

इस विषयमें भी अधिक कुछ न लिखकर अपन इच्छामानुष्योंको धर्मपूवक विचार करनेकेलिख इस प्रकारका इन ग्रंथों समझते हैं।

आगम समीक्षा

श्रुत्याम्परीय आगम मान्य क्यों नहीं ?

धार्मिक मगके टट्टाटन कान बासे गदात्माके बतहाय । धार्मिक नियम जिन ग्रंथोंमें पाये जाते हैं वे धर्म आगम कहे जाते हैं। जिन आगम में ही ज्ञान है जो मनुष्यता कोशुगता, हित श्रेष्ठता का तीन गुणोंमें विभूति नो कर्तव्य भगवान्क उपदेश

नुसार ग्रंथ रचे गये हों, जिनमें पूर्वापर विरोध न हो, जो युक्तियोंसे संहित न हो सकें, सत्य हितकर बातोंका उपदेश जिनमें भरा हुआ हो। आगमका यह लक्षण श्वेताम्बरीय ग्रंथ भी स्वीकार करते हैं।

अब हम इस बातको विचार कोटिमें उपस्थित करते हैं कि आगमके उपर्युक्त लक्षणपर श्वेताम्बरीय ग्रंथ तुल्यते हैं या नहीं ? इस विचारको चलानेके पहले इतना लिख देना और आवश्यक समझते हैं कि अधिकतर श्वेताम्बरी सज्जनोंकी यह धारणा है जिसको कि अपने भोलेपनसे गर्वके साथ वे कह भी देते हैं कि "इस समय जो आचाराग, समवायाग, स्थानाग आदि आदि श्वेताम्बरीय सूत्र ग्रंथ उपलब्ध हैं ये वे ही ग्रंथ हैं जो कि भवान् महावीर स्वामीकी दिव्यध्वनिके अनुसार श्री गौतम गणधरने द्वादशागरूप रचे थे। भगवानकी अर्द्धमागधी भाषा ही इन ग्रंथों की भाषा है।" इत्यादि।

श्वेताम्बरी भाइयोंकी ऐसी समझ गलत है क्योंकि एक तो श्री गौतम गणधरने शास्त्र न तो अपने हाथसे लिखे थे और न किसीसे लेखवाये ही थे। उस समय जैनसाधु द्वादशागको कण्ठस्थ स्मरण रखते थे। बुद्धि प्रबल होनेके कारण पढ़ने पढ़ानेके लिये ग्रंथ लिखने लेखानेका आश्रय नहीं लिया जाता था। गुरुजी मौखिक पढ़ाते थे और शिष्य अपने क्षयोपशम [बुद्धि] के अनुसार उसको मौखिक याद कर लेते थे। जब महावीर स्वामीके मुक्तिसमयको लगभग पौने पाचसौ वर्ष समाप्त हो गये उस समय मनुष्योंके शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक बल भी इतना निर्बल हो गया कि मौखिक पढ़कर अभ्यास कर लेना कठिन हो गया। पहले जो साधु द्वादशाङ्गको धारण कर लेते थे, उस समय पूर्ण अङ्गकी बात तो अलग रही किन्तु पूर्ण पदको धारण कर लेना भी मनुष्योंको असमर्थ मरीखा हो गया। इस कारण उस समय अङ्गज्ञान किसी भी मनुष्यका स्मरण नहीं रहा। यह देखकर आचार्योंने कलिकाटकी विक्रान्त प्रभुको देखकर भगवान् महावीर स्वामी के प्रदान किए हुए, बुद्धि अनुसार प्रमाण वद २०

सत्त्वज्ञानका पुराहित स्मनके लिए जठ मुखी पयमी के दिन उस मनका
 तिमिर धासोक रूपमें निर्माण करना प्रारम्भ कर दिया । तदनुक्त
 उस दिनस जन प्रभोंकी रचना प्रारम्भ हुई । उससे पदमे न ता क्यं
 मैतशान्ति सिखा गया था और न तिमिरकी पद्धति तथा आचरण
 थी । इस कारण आचारंग आदि प्रभोंका गौतमगणपर निर्दिष्ट
 कहना गम्य है ।

दूसर—ये स्वताम्बरीय प्रभ इस कारण भी गणपरमणीत हो
 शांगरूप नहीं रहे या सकते हैं कि वे बहुत छोटे हैं । कोई भी प्र
 णसा नहीं जा कि कमसे कम एक पदक बराबर भी हो । क्योंकि
 सिद्धांत प्रभमें एक मध्यम पदके अक्षरोंकी संख्या सोलह आठ
 चौतीस कराह, तिरासी अक्षर, सात हजार, आठसौ अक्षर
 (१६३४८१०७८८८ अक्षर) पर्यन्त भी गई है जिसके नि
 अनुष्टुप् छन्द (श्लोक) इकावन करोड आठ लाख चौदह
 हजार छहसौ इक्कीस (५१ ८८४६०१) हात है । यह सिद्धान्त श्वेता
 म्बरीय सिद्धान्त प्रभोंका भी स्वीकार है । तदनुसार यदि दस्ता जाय त
 कोई भी श्वेताम्बरीय प्रभ इतना विशाल उपलब्ध नहीं है, न कि
 श्वेताम्बरीय सिद्धान्त ही कोई प्रसा विशाल प्रभ बनाया है जिसकी वि
 शाल संख्या इकावन कराह ता अलग रही, पांच कराह या पांच लाख
 भी हो । ये आचारंग, स्थानांग आदि शास्त्र ५१ हजार श्लोकों
 बराबर भी नहीं हैं । फिर भला ये असंख्य आचारंग स्थानांग आदि कैसे
 हो सकते हैं !

श्वेताम्बरीय सञ्जन शास्त्र यह मूल गम्य है कि उपर्युक्त ५१
 कराह श्लोक प्रमाणवाले आचारंगमें मध्यमपर्यन्त अष्टादह हजार हैं । स्थानां-
 गमें विमल्लोत हजार मध्यमपर्यन्त हात हैं और उपमावाक्यमें एक लाख
 भीमद हजार पर्यन्त हात हैं । तथा उपसंकाध्यवर्गांगमें हजारद लाख सार
 पर्यन्त हात हैं । तथा कोई भी श्वेताम्बरीय भाई अपने उपलब्ध आचारंग,
 स्थानांग, समवाचांग, उपसंकाध्यवर्गांग आदि प्रभोंका प्रमाण इतना
 बतला सकता है कि यदि नहीं तो इसका गणपरमणीत प्रभ सुतज्ञान

क मूल अंगरूप असली शास्त्र मानना तथा कहना कितनी मोटी हास्य-
जनक मूल है। क्या कोई मनुष्य 'महेन्द्र' नाम से ही 'महेन्द्र'
(चतुर्थ स्वर्ग का इन्द्र) हो सकता है ?

तीसरे-इन ग्रंथोंकी भाषाको अर्द्धमागधी भाषा कहना भी अयुक्त
है क्योंकि भगवानके शरीरसे प्रगट होनेवाली निरक्षरी [जिसको लिख
न सके) दिव्य ध्वनिको मगध देव समवसरणमें उपस्थित समस्त
जीवोंकी भाषामें परिवर्तन कर देते हैं उसको अर्द्धमागधी भाषा कहते
हैं। इस कारण सभी तीर्थंकरोंकी भाषा का नाम अर्द्धमागधी भाषा
होता है। इन आचारांग सूत्र आदि ग्रंथोंकी भाषा पुरानी अशुद्ध
प्राकृत है। अतएव इसको मनुष्यके सिवाय अन्य कोई भी जीव नहीं
समझ सकता है। भगवानकी अर्द्धमागधी भाषाको तो भिन्न २ अनेक
प्रकारकी भाषाओंको बोलनेवाले सभी मनुष्य, सभी पशु पक्षी समझते
हैं। इन ग्रंथोंकी भाषा को तो बिना पढ़े अभ्यास किछे श्वेताम्बरी
लोग भी नहीं समझ सकते। फिर इन ग्रंथोंकी भाषा वास्तविक अर्द्धमा-
गधी भाषा कैसे हो सकती है ? उसका नाम यदि अर्द्धमागधीके
स्थानपर दिव्यध्वनि भी रख दिया जावे तो भी कुछ हानि नहीं।

यह तो हुआ हमारा युक्तिपूर्ण विचार, अब श्वेताम्बरीय ग्रंथोंका
उल्लेख भी देखिये। हमारी धारणाके अनुसार अनेक विचारशील श्वेता-
म्बरीय विद्वानोंकी भी यह सुनिश्चित बटल धारणा है कि आचारांग
आदि ग्रंथ श्री महावीर भगवानके निर्वाण हो जाने पर लगभग ६००
उहसौ वर्ष पीछे बनाये गये हैं। अतः न तो वे गणधरप्रणीत हैं और
न वे वास्तविक आचारांग आदि ही हैं। तथा उनकी भाषा भी प्राकृत
भाषा है। इन विद्वानोंमें से एक तो स्वर्गीय मुनि आत्माराम जी हैं
उन्होंने अपने तत्त्वनिर्णयप्रासाद ग्रंथके ७ वें पृष्ठपर लिखा है कि—

“ जो सूत्रार्थ श्री स्कंदिलचार्यन / गान कम्के ऋषयः प्रचलित
करा था सो ही श्रीदेवर्द्धिगण श्रमा श्रमा - - - कोटी पुस्तकोंमें
आरूढ करा । ”

इसी बातकी मुनि आमारामजी मशोवर रूपमें आगे इस प्रकार एक छठप्य बिलते हैं—

“ पूर्व पद्य—जब जैनमतके चौदहपूर्वपारी, दसपूर्वपारी विष्णुन मे सबसे ही सेकत ग्रंथ सिरा बात तो जैनमतका इसका ज्ञान काहेमे नष्ट होता ? क्या तिस समय में कोक सिरना नहीं जानते थे ?

उपरपद्य—हे मिश्र ! पूर्वाक्त महात्माओंके समयमें किसीकी भी शक्ति नहीं थी जो संपूर्ण ज्ञान किम्ब सत्ता और ऐसे ऐम परम्पर विद्याके पुस्तक से वे गुरु वाग्य शिष्योंके बिना कदापि किसीके नहीं दे सके थे । वे पुस्तक कैसे छिसे कात ? और दीवक मा किन्किस् छिसे भी गये थे । ”

मुनि आमारामजीके इस संससे स्पष्ट है कि इबर्दिगजजी । समय (बीर स. ६००) से श्वेताम्बरीय ग्रंथ रचना मारम हुई । दिगम्बर श्वेताम्बर रूपमें संभवेद इसके बहुत पढ़के हो चुका था श्वेताम्बर साधु मुनि आमारामजी यह सुने हदबसे स्वीकार करत हैं । निस समय साधुओंको जंगों तथा पर्वतोंका ज्ञान हदबस्थ था उस समय ग्रंथरचना नहीं हुई । अत एव वर्तमानमें उपर्युक्त आचारार्ग आदि ग्रंथ वास्तविक आचारार्ग आदि ग्रंथ नहीं हैं । उनके नामसे अपूर्ण संक्षिप्त पुस्तके नवीन छोट ग्रंथ हैं ।

अब हम अपनी पहली उद्धिक्त बात पर जाते हैं । इस समय यह बह बात सामने उपस्थित है कि वर्तमान समयमें उपर्युक्त श्वेताम्बरी ग्रंथ सत्य आगम कहे जा सकत हैं या नहीं ।

कतिपय श्वेताम्बरीय परम्परात ग्रंथोंके अवलोकन करने से हमारे यह धारणा है तथा अन्य कोई भी मिश्र विद्वान यदि उस ग्रंथोंके अवलोकन करेगा तो वह भी हमारी धारणा अनुसार यह विचार मग्न करेगा कि कस्मसुत्र, आचारार्गसूत्र आदि अनेक परम्परात श्वेताम्बरी ग्रंथोंको आगम ग्रंथ मानना भारी भूक है । क्योंकि इन ग्रंथोंमें अनेक एही बातें उल्लिखित हैं जो कि धार्मिक कोटिसे तथा जैनशिक्षान्तसे बाहरकी बातें हैं । देखिये—

१-आचारागसूत्र ग्रंथ केवल महान्तधारी साधुके आचरणको प्रकाशित करने वाला श्वेताम्बरीय शास्त्रोंमें परममान्य ऋषिप्रणीत ग्रंथ है। उसमें जो कोई भी बात मिलनी चाहिये वह उच्च कोटिकी तथा पवित्र आचार वाली होनी चाहिये। किन्तु इस ग्रंथमें ऐसा नहीं पाया जाता। इस ग्रंथमें महान्तधारी साधुके लिये मास भक्षण, मद्यपान, मधुसेवन आदि पापजनक बातोंकी ढील दी गई है जो कि न केवल जैन समुदायमें किन्तु सर्व साधारण जनतामें भी निन्द्य घृणित कार्य माना जाता है।

देखिये १७५ वें पृष्ठपर ५६५ वें सूत्रमें लिखा है कि—

कोई साधु किसी गांवमें यह समझ कर कि वहां पर मेरे पूर्व परिचित मनुष्य खिया हैं वे मुझे मद्य-मास, मधु आदि भोजन देंगे उन्हें मैं अकेला खा पीकर पात्र साफ करके फिर दूसरी बार अन्य साधुओंके साथ भोजन लेने चला जाऊंगा। ऐसा करना साधुके लिये दोष-जनक है इस कारण साधुको दूसरे साधुओंके साथ जाना चाहिये।

इस प्रकार इस सूत्रमें मद्यपान, मास भक्षणका उल्लेख करके मास भक्षणका विरोध न करते केवल अकेले भोजन लानेका निषेध किया है।

सूत्रके संस्कृत टीकाकार शीलाचार्य इस सूत्र पर अपनी यह सम्मति लिखते हैं कि कभी कोई साधु प्रमादी और लोलुपी हो जावे, मद्य मांस खाना चाहे उसके लिए सूत्रमें ऐसा लिखा है। परन्तु इसका अभिप्राय पाठक महाशय स्वयं निकाल लें।

पृष्ठ १९५ पर ६०७ वें सूत्रमें लिखा है कि—

“साधु पुराना शहद (मधु) पुगनी शराब आदि न लेवे क्योंकि पुरानी शराब आदिमें जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं।”

क्या इसका यह अभिप्राय नहीं है कि नई शराब शहद आदि साधुको कोई दे देवे तो उसे वह ग्रहण करे। जिस शहद और शराबमें वह चाहे नयी हो अथवा पुरानी, अनन्त जन्म पात्र जानें उस शराब

गह्वरका सबन पुरान रूपमें ही निषेध करना भ्रष्टकारके किस अभिप्राय पर मकराच हाडना है ? इसका विचार पाठक स्वयं करें।

इसके आगे २०१ शृङ्गपर ६१० वें सूत्रमें लिखा गया है कि—

“साधु किसी गृहस्थको मांस खाता देखकर जबवा गर्म पुरिष तन्त्र देखकर धीमेता से दौड़कर उस गृहस्थस के पदार्थ में मारें। वर किसी रागी साधुके भोजन करनेके लिये न पदार्थ मारें तो कुछ शक्ति नहीं।”

इसका अभिप्राय यह हुआ कि रागी मुनिक लिये वन साधु मांस भी खा सकता है। इसमें आचारानुसूत्रके रक्षितकी कुछ अनुचित नहीं मान्य होता है।

तदनन्तर २०६-२०७ वें शृङ्गपर ६२० वें तथा ६१० वें सूत्रमें बतलाया गया है कि—

“साधुको यदि ऐसा मांस या मछली भोजनमें किसी गृहस्थके द्वारा मिले जिसमें लाने योग्य भाग बड़ा हो और केवल बोम्ब इन्ड्री कटि आदि चीजें बहुत हों तो उस मांस, मछलीको न लेवे।”

वह साधुको कोई गृहस्थ निर्मज्ज देखकर कहे कि आपका बहुत इन्ड्री कटिवाला मांस मछली आदिये ? तो साधु कहे कि नहीं। मुझ बहुत छाइन बाग्य इन्ड्री, काटवाला मांस नहीं चाहिये। यदि तुम देना चाहते हो तो लाने बोम्ब कक दे दो। इन्ड्री आदि न दो ऐसा कहत हुए भी यदि वह गृहस्थ उस इन्ड्रीवाले मांस मछलीको साधु के बर्तनमें शट बाक देन तो साधु उस गृहस्थस कुछ न कहकर नहीं प्रकाशमें आकर वह मांस मछली ला देन और वह इन्ड्री आदि छोड़न बाग्य चीजें किसी जीवजन्तु रहित स्थान में डाल देन।

इन सूत्रोंके विषयमें टीकाकागम करना है कि यह मांस मछली साधुको मनके लिये किसी अभिप्राय दसामें (अपारीकी हास्यमें) किया है।

इस प्रकार आचारांग सूत्र अपने इन ग्रन्थोंसे स्पष्ट तौरसे गाम भक्षणका विधान करता है ।

ऐसे मांसभक्षण विधायक ग्रंथको आगम कहा जाय या आगमा-भास ? इस बातका निर्णय स्वयं श्वेताम्बरी माई अपने निष्पक्ष हृदयसे कर लें । हमने ऊपर सूत्रोंका केवल अभिप्राय इस कारण दिया है कि पिछले प्रकरण में उनका मूल उल्लेख आ चुका है ।

२—अब कल्पसूत्रका भी थोड़ा परिचय लीजिये । यह श्वेताम्बर समाजमें परम आदरणीय ग्रंथ है । पर्युषण पर्वमें यह सर्वत्र पढ़ा जाता है । स्वयं कल्पसूत्रमें अपनी (कल्पसूत्रकी) महिमा ५ वें पृष्ठपर इस प्रकार लिखी है कि—

“ श्री कल्पसूत्र श्री वीजु कोई शास्त्र नथी । मुखमा सहस्र जिह्वा होय अने जो हृदयमा केवलज्ञान होय तो पण मनुष्योथी आ कल्पसूत्रनु महात्म्य कही शकाय तेम नथी ”

अर्थात्—कल्पसूत्रके सिवाय अन्य कोई शास्त्र नहीं है मनुष्यके सुखमें यदि हजार जीमें हों और हृदयमें केवलज्ञान विद्यमान हो तथापि इस कल्पसूत्रकी महिमा नहीं कही जा सकती है ।

कल्पसूत्रके रचयिताने जो इतनी भारी महिमा अपने कल्पसूत्रकी लिखकर केवलज्ञानी भगवानका सम्मान किया है वह भी देखने योग्य है । सारांश यह है कि श्वेताम्बरी माई कल्पसूत्रको अन्य ग्रंथोंसे अधिक पूज्य समझते हैं । इस कल्पसूत्रमें भी अनेक सिद्धान्तविरुद्ध, प्राकृतिक नियमविरुद्ध, धर्मविरुद्ध बातोंका समावेश है ।

प्रथम ही २४-२५ वें पृष्ठपर भगवान महावीर स्वामीके गर्भहरणकी बात लिखी है । यह बात प्रकृतिविरुद्ध व असंभव है, कर्मसिद्धान्तके प्रतिकूल है । संसारका कोई भी सिद्धान्त न यह मान सकता है और न प्रमाणित कर सकता है कि ८२ दिनका गर्भ एक स्त्रीके पेटमें से निकालकर दूसरी स्त्रीके उदरमें रक्खा जा सके और फिर बालकका जीवन बना रहे ।

दूसरे—जिन भगवान महावीर स्वामीको श्वेतामरी पुत्र समझे हैं उन महावीर भगवानका इस कथनसे अपमान किटना होता है इस बातका विचार भी छात्र स्वतामरी भाइयोंने नहीं किया है। पुन तीर्थंकर देवका पवित्र शरीर दो प्रकारके (ब्राह्मणी व क्षत्रियजीके) स्त्रीसे बने—वास्तविक पिता ब्राह्मण हो और प्रसिद्धि क्षत्रिय पिताके समझे हो। इत्यादि।

तीसरे—ब्राम्हणको नीचगोत्री कितना, ईश्वर द्वारा भगवान महावीर स्वामीका भीच गोत्र बदल देना। इत्यादि बातें भी ऐसी हैं जिनमें असत्य कल्पनाके सिवाय कैनसिद्धांत, कर्मसिद्धांत इंचमात्र भी खराब नहीं देता।

आगे १०१ के पृष्ठपर लिखा है कि “महावीर स्वामीके ११ गणधरोंमेंसे मंथिक तथा मौर्यपुत्र नामक दो गणधरोंकी माता वही किन्तु पिता क्रमसे बनदेव और मौर्य ये दो थे। गणधरोंकी माताएँ एक पतिके मर जानेपर अपना दूसरा पति बनाया था।”

यह बात भी बहुत मारी अनुचित किसी है। गणधर सरीसे पुन पुरुषोंको दो पिताओं तथा एक मातासे उत्पन्न हुआ कहना इस सरीला पाप तथा निंदाका कार्य और क्या हो सकता है। कल्पसूत्रके इस कथनके अनुसार जिनोंको अनक पुरुषोंको पति बनाकर संतान उत्पन्न करनेमें कुछ हीनता नहीं। वे इस निन्द्य सन्नाचारविकृत संयोगसे भी गणधर हो सकने योग्य उत्तम आत्मा पुन उत्पन्न कर सकती हैं।

इसके पीछे १११ के पृष्ठपर लिखा हुआ है कि—

“साधु शरीरके उपयोगकेलिय मांस, मधु और मक्खनको अपवाद दशमें (किसी विशेष दाकतमें) औषधके सिवाय ग्रहण कर सकता है।”

कल्पसूत्र सरीसे श्वेताम्बरसमाजके वरमपुत्र्य धर्मकी यह बात किन्तनी निन्द्य और कर्मविरुद्ध है इस को विशेष स्पष्ट करनेकी आवश्यकता नहीं। जहिसा गणधरवारी साधु जब अपन शरीरके उपयोगकेलिय मांस तक छे सकता है फिर संसारका अन्य कौनसा निन्द्य वदार्थ शेष रह गया।

इत्यादि दो-चार ही नहीं किन्तु अनेक बातें इस कल्पसूत्रमें ऐसी स्थिती हुई हैं जिनपर कि अच्छा आक्षेप हो सकता है। किन्तु हमने यहाँ पर केवल तीन बातोंका ही दिग्दर्शन कराया है। पाठक स्वयं न्याय कर लें कि यह कल्पसूत्र ग्रंथ भी सच्चा आगम कहा जा सकता है अथवा नहीं ?

३- प्रवचनसारोद्धार ग्रंथ भी जो कि अनेक भागोंमें प्रकाशित हुआ है, श्वेतावर समाजमें एक अच्छा मान्य प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। इसकी प्रामाणिकताका भी परिचय लीजिये। इस ग्रंथके तीसरे भागमें ५१७ वें पृष्ठपर लिखा है कि—

“ भक्ष्य (खाने योग्य) भोजन १८ अठारह प्रकारका होता है उनमें पाँचवा भोजन जलचर जीवोंका (मछली आदिका) मांस, छठा भोजन थलचर जीवोंका (हरिण आदिका) मांस, सातवा नभचर जीवोंका (कवृतर आदि पक्षियोंका) मांस है। पद्महवा भोजन पान यानी शराब आदि है। ”

इसकी मूलगाथा ४२७ वीं ४३१ वीं इस प्रकार है।

“ जलथलखयहरमंसादितिनिजसोडजीरयाइ जुओ ।

मुग्गरसो मक्खाणिय खंडीखज्जयपमुक्खाणि । ” ॥४२७॥

“ पाणं सुरादयं पाणियंजलं पाणगं पुणो इच्छ ।

दक्खावणिय पमुहं सागो सोतक्क सिद्धंजं ॥ ४३१ ॥

इस प्रकारके भोजनमें मांस, मदिराका समावेश किया है। जब कि मांस, मदिरा सरीखे पदार्थ ग्रंथकारकी दृष्टिमें भक्ष्य भोजन हैं तो पला नहीं, अभक्ष्य भोजन कौनसे होंगे ?

इसी प्रवचनसारोद्धारके तीसरे भागके ४३ वें द्वारमें २६३ वें पृष्ठपर ६८३ वीं गाथामें साधुके लिये पाँच प्रकार चमड़ा बतलाया गया है—गाथा यह है।

“ अय एल गावि महिसीमिगाणमजिणं च पंचम होइ ।

उलिगाखल्लग वद्धे कोसग कित्तीअ वीय तु । ६८३ । ’

इस गाथाके अनुसार महाव्रतधारी साधु निजप अवसरपर जंतुके

क्षिप, दो प्रकारस धायठ अगूठ पर बोधनक क्षिप, मिथान तथा द
नन ओदनके क्षिप भी समझका उपयोग कर सकता है ऐसा प्रयत्न
अभिमत है ।

अब कि समझ सरीखी अनुद, असमकारक, निषिद्ध वस्तु स-
साधारणमें भी अपवित्र, हेय समझी जाती है [गृहस्थान्तमकी कृष्ण
समझारीस मज ही उसका पूण स्वाग न किया जा सके] फिर ऐसे
निम्न हिंसाजनक पश्चात्तक उपयोग, परिभारण अहिंसा, परिभारण
महाभारतपारी साधुके लिये बतलाना कदां तक उचित, सिद्धान्त अनुसार,
धर्मका साधक है इसका विचार स्वयं करें । हम सो केवल इतना बिसते
हैं कि यह प्रश्न भी सच्चा आगम भ्रम कदापि नहीं हो सकता क्योंकि
यदि ऐसा भ्रम भी प्रामाणिक भ्रम हो सकता है तो हिंसा विचार
करनवाले अजैन भ्रम भी अप्रामाणिक, सूडे आगम नहीं हो सकते ।

४-इसी प्रकार भगवतीसूत्र भ्रम भी खेलापर समाजका एक
अच्छा प्रामाणिक आगम भ्रम माना जाता है । इसमें ऐसे ऐसे साध-
रणके विषयमें नहीं किंतु भगवान् महावीर स्वामीके विषयमें जैन
रक्षाके समय राग उपसम करनेके क्षिप १२७० तथा १२७१।१२७२
में छठपर कष्टकरका मांस खाना लिखा है जिसके कि ताते ही
मावातका रोग समूह भट्ट हो गया बताया गया है ।

विचारचतुर पाठक महाशय स्वयं निष्पन्न हृदयसे विचार करें कि
यह भ्रम भी प्रामाणिक आगम भ्रम हो सकता है या नहीं ?

पाठक महानुभावोंके समक्ष खेलावरीय चार मस्जिद भ्रमोंका
संक्षिप्त प्रदर्शन किया है । अन्य भ्रमोंके विषयमें भी बहुत कुछ लिखा
जा सकता है । उन भ्रमोंमें भी अनेक विषय सिद्धांतविरुद्ध, प्रकृति-
विरुद्ध विद्यमान हैं । इस कारण कहना पड़ता है कि खेलावरीय भ्रम
आगम कोटिमें सम्मिश्रित नहीं हो सकते हैं ।

श्वेताम्बरीय शास्त्रोंका निर्माण दिगम्बरीय शास्त्रोंके आधारसे हुआ है ।

अब हम इस बातपर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक समझते हैं कि श्वेताम्बरीय ग्रंथकारोंने अपने ग्रंथोंकी रचनामें दिगम्बरीय ग्रंथोंका आधार लिया है । इस कारण हम उनको मौलिक तथा प्राचीन नहीं कह सकते । वैसे तो कोई भी ऐसा श्वेताम्बरीय ग्रंथ उपलब्ध नहीं जो कि दिगम्बरीय ग्रंथरचनाके प्रारम्भ कालसे पहले का बना हुआ हो । किन्तु फिर भी जो कुछ भी श्वेताम्बरीय ग्रंथ उपलब्ध हैं उनका निर्माण दिगम्बरीय ग्रंथोंकी छाया लेकर हुआ है । यह बात सिद्धान्त, न्याय, व्याकरण आदि समस्त विषयोंके लिये है । जिन प्राचीन श्वेताम्बरीय विद्वानोंको महाप्रतिभाशाली सर्वज्ञतुल्य प्रख्यात पंडित माना जाता है स्वयं उन्होंने अपने ग्रंथोंके निर्माणमें दिगम्बरीय ग्रंथोंका आधार लिया है । इसी विषयको हम प्रकाशमें लाते हैं ।

श्री १००८ महावीर स्वामीके मुक्त होजानेके पीछे तीन केवल-ज्ञानी हुए उनके पीछे पाच श्रुतकेवली हुए । फिर कलिकालके प्रभावसे आत्माओंमें ज्ञानशक्तिका विकाश दिनपर दिन घटने लगा जिससे कि भगवान महावीर स्वामीसे प्राप्त द्वादशाङ्ग श्रुतज्ञानको धारण करनेका क्षयोपशम किसी मुनीश्वरके आत्मामें न हो पाया । इस कारण कुछ दिनोंतक कुछ ऋषि ग्यारह अंग दश पूर्वके धारक हुए । तदनन्तर पूर्वोंका ज्ञान भी किसीको न रहा अतः केवल ग्यारह अंगोंको धारण करनेवाले ही पाच साधु हुए । उनके पीछे केवल एक आचारांगके ज्ञाता ही चार मुनिवर हुए । शेष दश अंग चौदह पूर्वका पूर्ण ज्ञान किसीको न रहा ।

तत्पश्चात् चार ऋषीश्वर ऐसे हुए जिनको पूर्ण एक अंगका ज्ञान भी उपस्थित न रहा । वे अंग और पूर्वोंके कुछ भागोंके ही ज्ञाता थे । उनमें अन्तिम मुनिका नाम श्री १०८ धरसेनाचार्य था । इन्होंने विचार किया कि मेरा आयु समय थोड़ा अवशेष है इस कारण जो कुछ

मुसको गुरुप्रसादसं सत्त्वज्ञान है उसको किसी आत्म सिद्ध को क्या
 बाँटें। क्योंकि आगे मुस सरीसा ज्ञानपारी भी कोई न हो सक्य।
 ऐसा विचार कर वणाक तटपर एक मुनिसय विराजमान था उससे
 'पुष्पदन्त' और 'भूतबलि' नामक दो तीक्ष्णबुद्धिवाली शिष्योंको
 पुजाया और उनको उन्होंने पढ़ाया। व दोनों मुनि क्षीप्र परसनाचार्यसे
 पद कर विद्वान हो गये। तत्पश्चात् परसनाचार्य स्वर्गवाप्ता कर गये।

यहाँ सठ जैन साधु तथा गृहस्थ आचार्य मौखिक रूपसे अपने मुस
 से पढ़ते तथा स्मरण रखते रहे। निर्मल बुद्धि और स्मरणशक्ति प्रबल
 होनेके कारण उनको पाठ पढ़ने पढ़ाने तथा याद करने कर्माके लिये
 प्रबोको सहायकी आवश्यकता न होती थी। किन्तु पुष्प भी पुष्पदन्त
 तथा भूतबलि आचार्यने मनुष्योंके दिनोदिन गिरत हुए क्षमोपक्षय, बुद्धि
 बल एवं स्मरण शक्ति की निर्बलता देखकर जैनसिद्धान्तकी रक्षाके लिये
 विचार किया कि जब सत्त्वज्ञान लोगोंको बिना छात्रोंके तब,
 मौखिक पढ़ने पढ़ानेसे नहीं हो सकता। इस कारण जबकि
 तात्त्विक बोधको प्रबलरूपसे रख देना जति आवश्यक है। ऐसा निर्मल
 कर भी १८ भूतबलि आचार्यने सत्त्व प्रथम 'पट्टखडामम'
 नामक कर्म प्रथम कियकर ज्येष्ठ शुक्ल पक्षमीक शुभ दिवसमें बड़े समारोह
 हस्तचर्म उस प्रबकी पूजा करके साक्ष्यनिर्माणका प्रारंभ किया। इससे
 पहले कोई भी जैनध्वजा नहीं बना था। तदनन्तर फिर अन्य अन्य
 प्रबोंकी रचना होती रही। श्री भूतबलि आचार्यका यह समय जनक
 ऐतिहासिक प्रमाणोंसे विजयन सप्तमसे पहचाना निश्चित होता है।

तदनन्तर कुछ समय पीछे विजयन सप्त २९ में श्री मुकुन्दराचार्य
 हुए उन्होंने समस्तार, वट्पाहुड, रत्नसार, मिथमसार आदि अनेक
 आध्यात्मिक प्रबोंकी रचना की तथा श्री भूतबलि आचार्य विरचित
 वट्खड आगम प्रबपर बड़ी टीका रची। इस प्रकार कर्म प्रबोंकी तथा
 आध्यात्मिक आदि विषयोंके प्रबोंकी रचना विगम्भीर प्रविधिसे
 विजयन सप्तकी प्रथम अष्टावली तथा उससे भी पहले कर वाली थी।

श्वेतावरीय ग्रंथोंमेंसे वैसे तो अधिकांश सूत्रग्रंथ श्री देवद्विगण सूरिने छठी शताब्दीमें बनाये थे । किन्तु कर्मग्रंथोंमेंसे शिवशर्मसूरि विरचित 'कर्मप्रकृति' नामक ग्रंथ (४७६ गाथाओंमें) पाचवी शताब्दीमें बना था । उससे पहले कोई भी श्वेतावरीय ग्रंथकारोंने कर्मग्रंथ नहीं बनाया था । अत एव श्वेतावरीय कर्मग्रंथ दिगम्बरीय कर्मग्रन्थोंसे बादके है । " तदनुसार कर्म-ग्रंथोंकी रचनाका आश्रय श्वेतावरीय ग्रंथकारोंने दिगम्बरीय ग्रंथोंपरसे लिया होगा न कि दिगम्बरीय ग्रंथकारोंने श्वेताम्बरीय ग्रंथोंपरसे " यह एक साधारण बात है जिसको प्रत्येक पुरुष मान सकता है ।

अनेक श्वेताम्बरीय सज्जन यह कह दिया करते हैं कि दिगम्बरीय ग्रंथ श्वेताम्बरीय ग्रंथोंके आधार से बनाये गये हैं इस कारण दिगम्बरीय ग्रंथोंका महत्व नहीं बनता । उन सज्जनोंको अपने तथा दिगम्बरीय कर्मग्रंथोंपर दृष्टिपात करना चाहिये । आधार प्राचीन पदार्थका ही लिया जाता है न कि पीछे बने हुए का । इस कारण जब दिगम्बरीय कर्मग्रंथ श्वेतावरीय कर्मग्रंथोंसे पहले बन चुके थे तब आप लोगोंके आक्षेपको चमात्र भी स्थान नहीं रहता । हाँ, दिगम्बर सम्प्रदाय यह कहना चाहे कि श्वेताम्बरीय कर्मग्रंथ दिगम्बरीय कर्मग्रंथोंके आधारसे बनाये गये हैं तो यह कह सकता है क्योंकि उसको कहनेका स्थान है । इतिहास बतला रहा है कि श्वेताम्बरीय ग्रंथ दिगम्बरी ग्रंथोंसे ३००-४०० वर्ष पीछे बने हैं ।

आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक मंडल आगरासे प्रकाशित "पहला कर्मग्रंथ" नामक श्वेताम्बरीय पुस्तकके १९१ वें पृष्ठपर मानचित्र खींचकर श्वेताम्बरीय कर्मग्रंथोंका विवरण दिया है । वहापर 'कर्मप्रकृति' नामक ग्रंथको पहला श्वेताम्बरीय कर्मग्रंथ लिखकर उसका रचना समय पाचवीं विक्रम शताब्दी लिखी है । श्री मृतबलि आचार्य (दिगम्बर ऋषि) 'पट्खुड आगम' नामक दिगम्बरीय कर्मग्रंथके बनाने वाले हैं जो कि श्री कुन्दकुन्दाचार्यसे भी पहले हुए हैं । श्री कुन्दकुन्दाचार्य विक्रमकी प्रथम शताब्दीमें (अनुमान ४० में) हैं । यह अनेक

ऐतिहासिक प्रमाणोंसे प्रसिद्ध है। इस कारण सिद्ध हुआ कि दिव्य
रीय कर्मग्रंथ स्वतन्त्ररीय कर्मग्रंथोंसे पृथक् वन चुके थे।

अब हम न्यायविषयक ग्रंथोंपर भी प्रकाश डालते हैं कि न्य
ग्रंथोंके निर्माणमें किस सम्प्रदायने किस सम्प्रदायकी मकल की है।

जैनन्यायग्रंथोंके आदि विधाता

श्री कुन्दकुन्दाचार्यक पीछे श्री उग्रान्धारी आचार्य सम्प्रदाय केन सा
हुए। उनके पीछे विद्वत् सबत दूसरी छताब्दी के प्रथम भागमें स्वा
'समन्तमन्त्राचार्य' नामक असाधारण विद्वत्ता और बामित्तके स्वा
दिगम्बर जैन आचार्य हुए। ये बाह्यवेषधारी तथा एक कृत्रिम मोह
पुत्र थे। सरस्वती इनकी रक्षामर नृत्य करती थी। इन्होंने
कांची (कर्नाटक) में केन्द्र पूर्वीय भारतके डाका [बाण्ड] का
तक दिग्विजय की थी। उस समयमें जिस किसी भी नगरमें जिस
विद्वानोंका समुदाय होता था उसी नगरमें आकर समन्तमन्त्राचार्य बादमें
बसा दते थे और वहाँके विद्वानोंसे आचार्य कनके उन्हें पालि
कर बैठे थे और जैनधर्मका तथा उसके स्वाभाव सिद्धांतका असाधारण
प्रमाण अन्तर्गत डालते थे।

कांचीपुर मयसौर (माळवा), धमारस, पटवा, सिन्धदेश, डाक
आदि नगरोंमें पहुँचकर समन्तमन्त्राचार्यने बड़े बड़े शास्त्राचार्योंमें विजय
प्राप्त की थी यह बात अनेक ऐतिहासिक प्रमाण प्रमाणित कर रहे हैं।

काशीमें अनुपम शिवमठ बना शिवकोटिने अपने राजमन्दिरमें
आकर समन्तमन्त्राचार्यसे पुरामह किया था कि आप हमारे पुत्र
शिवकिशोरको ममस्कार कीजिये। समन्तमन्त्राचार्यने कहा कि राजा
मेरे ममस्कारको केवल अर्द्ध प्रतिष्ठा सहन कर सकती है। दूसरा शिवकिशोर
मेरे ममस्कारको न सह सकेगा। किन्तु राजाउस बलीमूत शिवकोटि
राजाने न माना और शिवकिशोरको ममस्कार करनेका पुरामह किया।
तब समन्तमन्त्राचार्यने स्वयम्भूस्तान बनाकर चौबीस तीर्थक्षेत्रोंका स्तवन
किया। उस समय सात तीर्थक्षेत्रोंका स्तोत्र पढ़ लेने पर अब उन्होंने
आजके तीर्थक्षेत्र श्री पञ्चपथ का स्तोत्र प्रारम्भ किया तब दूसरा श्लोक—

‘यस्यांगलक्ष्मीपरिवेशमिन्नं, तमस्तमोरेखिव रश्मिभिन्नम् ।

ननाश बाह्यं बहु मानसं च, ध्यानप्रदीपातिशयेन भिन्नम् ॥’

पदा उस समय शिवलिङ्ग फट कर चूर चूर हो गया और उसमें-से चन्द्रप्रभ तीर्थंकर की मूर्ति प्रगट हो गई । इस दिव्य अतिशयको देखकर शिवकोटि राजा राज्यका त्याग कर समन्तभद्राचार्यका शिष्य दिगम्बर साधु हो गया । पश्चात् उसने ‘भगवति आराधना’ नामक प्राकृत ग्रंथ बनाया जो कि इस समय उपलब्ध भी है ।

श्रवणवेलगोल (मद्रास) के ५४ वें शिलालेखमें अंतिम श्लोक इस प्रकार है ।

“पूर्वं पाटलिपुत्रमध्यनगरे भेगी मया ताडिता,

पश्चान्मालवसिन्धुदकविषये कांचीपुरे वैदिशे ।

प्राप्तोहं करहाटकं बहुमट विद्योत्कटं संकट,

बादार्थी विचराम्यहं नरपते शार्दूलविक्रीडितं ॥”

यह श्लोक समन्तभद्राचार्यने ‘करहाटक’ यानी कराड (सतारा) नाममें वहांके राजाके सामने कहा था । इसका अर्थ ऐसा है कि—

पहले मैंने पटना नगरमें वादभेरी [शास्त्रार्थ करनेकी सूचना देनेवाला नगारा] बजाई फिर मालवा, सिंधु, ढाका, कांचीपुर, मेलसान प्रधान प्रधान नगरोंमें भी बेरोकटोक वादभेरी बजाई । अब विद्याके धानभूत, सुभटोंसे भरे हुए इस कराड नगरमें आया हूं । हे राजन् ! शास्त्रार्थ करनेका इच्छुक सिंहके समान निर्भय सर्वत्र घूमता करता हूं ।

काशीमें शिवकोटि राजाके सम्मुख समन्तभद्राचार्यने जो श्लोक कहा था उसका अन्तिम पद यह है ।

“राजन् ! यस्यास्ति शक्तिः स वदतु पुरतो जैननिर्ग्रन्थवादी ।”

अर्थात्—हे राजन् ! जिसमें मेरे साथ शास्त्रार्थ करनेकी शक्ति हो । हे मेरे सामने आ जावे मैं दिगम्बर जैन वादी हूं ।

श्रवणवेलगोलके १०५ वें (२५४) शिलालेख के अंतमें लिखा हुआ है कि—

समन्तमद्रस्स चिराय जीया-वादीमवशांकुक्षमुक्तिजाण ।

यस्य प्रमावात्सफलावनीय वंष्पास दुर्वावुक्कवार्तयापि ॥

अर्थात्—बहू समन्तमद्राचार्य सदा अवध्यासी रहे क्यो कि वादी (छात्रार्थ करने वाले) कपी हाथियों को निर्मद करन के क्रिय पत्र अंकुशके समान मिलका बचन है । तथा जिसके प्रभावसे समस्त पृथ्वी मंदल दुर्वादियोंसे घुन्य हो गया है । अर्थात् समन्तमद्रके प्रभावसे कोई भी वादी वाक्यकी शक्ति नहीं रख पाता है ।

इत्यादि २-४ श्लोकधर्मोंमें ही नहीं किन्तु संकटो मिल मिल प्रवक्तारोंन समन्तमद्राचार्यको अपने प्रयोगमें आदरके साथ " वादिसिद्धि, सरस्वतीविहारभूमि, कविकुंजर, परवादिवन्तिर्वचनन, महाकविप्रज्ञा, महाकवीश्वर कविवादिवाग्निमधूदामणि, " इत्यादि विशेषणोंसे स्मरण किया है ।

अन्य बातोंको दूर रख कर ह्या यदि श्वेताम्बरी प्रवक्तारोंकी ओर दृष्टिपात करें तो उन्होंने भी स्वामी समन्तमद्राचार्यकी प्रत्ति विद्वत्ताके दृष्टसे स्वीकार किया है । देखिय श्वेताम्बर सम्प्रदायक प्रबान आचार्य भी हरिमद्रसरिने अपने अनेकान्तत्रयपत्राका नामक ग्रंथमें ' वादि मुख्य ' [छात्रार्थ करनेवालोंमें प्रबान] विशेषणसे समन्तमद्राचार्यका स्मरण किया है । अनेकान्त त्रयपत्राकाकी स्वोपज्ञ टीकामें किया है कि " वाह न वादिमुख्य समन्तमद्रः " अर्थात्—वादिमुख्य समन्तमद्र भी यों कहते हैं ।

ऐसी विश्वविख्यात विद्वत्ताके अधिकारी श्रीसमन्तमद्राचार्यने ही सबसे प्रथम जैन न्यायग्रंथोंकी रचना पार व की थी । वरपि समन्तमद्राचार्य सिद्धान्त, साहित्य, व्याकरण आदि विषयोंके भी असाधारण पंडित महाकविप्रज्ञा कहलाते थे किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि समस्त विषयोंसे अधिक उन्होंने न्यायविषयका पाण्डित्य प्रगट किया था । वे अपने भावतन्त्रोत्रोंमें भी असाधारण विद्वत्ताके साथ न्यायविषयको रर गये हैं जिससे कि मनुष्य ब्रह्मके बनाये हुए स्वयम्भुस्तोत्र युक्तकुवाचन आदि ग्रंथोंको ही पढ़कर न्यायवेत्ता विद्वान बन सकता है ।

समन्तभद्राचार्यने 'प्रमाणार्थ, जीवसिद्धि' आसमीमासा, युक्त्य-
नुशासन आदि अनेक न्यायग्रंथोंकी रचना की है जिनमें प्रत्येक ग्रंथ
अपने विषयका असाधारण ग्रंथ है। समन्तभद्राचार्यने न्यायका सबसे
प्रधान ग्रंथ तत्त्वार्थसूत्रपर "गन्धहस्तिमहाभाष्य" नामक ग्रंथ चौरासी
हजार ८४००० श्लोकोंके परिमाण वाला लिखा है जो कि दुर्भाग्यसे
आज दिन अनुपलब्ध है।

सारांश यह है कि जैनन्यायग्रंथरचनाकी नींव समन्तभद्राचार्यने ही
ढाली थी। इनके पहले कोई भी जैन न्यायग्रंथ किसी श्वेताम्बर विद्वाने
नहीं बनाया था। श्वेतांवरीय न्यायग्रंथके आदि विधाता सिद्धसेन
दिवाकरको बतलाया जाता है जिन्होंने कि न्यायावतार ग्रंथ बनाया
है। किन्तु ये सिद्धसेन समन्तभद्राचार्यके पीछे हुए हैं। क्योंकि इन्होंने
समन्तभद्राचार्य 'वरचित रत्नकरंड श्रावकाचारका ९ वा श्लोक 'आप्तो-
पक्षमनुल्लस्य' इत्यादि श्लोकका उल्लेख न्यायावतारमें मूल रूपसे
लिख दिखाया है।

समन्तभद्राचार्यके पीछे श्री 'अकलंकदेव' हुए। ये एक
राजमन्त्रीके बालब्रम्हचारी पुत्र थे। स्मरणशक्ति इनकी इतनी असाधारण
थी कि एक बार पढ़ लेनेसे ही इनको पाठ याद हो जाता था। इसी
कारण इनका नाम एकस्थ था। इनके लघु आता निष्कलंक भी बहुत
भारी विद्वान थे। इन दोनों आताओंका जीवनचरित बहुत रोचक है
निष्कलंकने जैनधर्मके उद्धारके लिए प्राण दान किया था। श्री अकलंक
देवके समयमें बौद्धधर्म इस भारतवर्षमें बहुत फैला हुआ था। इस बौद्ध
धर्मके प्रभावका अंत इन अकलंकदेवने किया था।

राजा हिमशीतलकी राजसभामें इन्होंने बौद्धगुरुके साथ शास्त्रार्थ
किया था जिसमें थोड़ीसी देरमें ही वह दिग्गज विद्वान अकलंकदेवसे
हार गया। फिर उसने दूसरे दिन अपनी इष्ट तागदेवीका आराधन
करके उसको एक घड़ेमें स्थापित करके उसका द्वारा अपनी बोलीमें अक-
लंकदेवके साथ शास्त्रार्थ कगया जो कि बगवत - मन्त्रिने नक चलता रहा।

अंतमें देवकीसम समस्तकर अकलकदेवने उस तारादेवीका भी एक दिनमें ही दूरा दिया ।

यह शास्त्रार्थ अनेक ऐतिहासिक प्रमाणोंसे सत्य प्रामाणिक है । १४ शास्त्रार्थमें विषय प्राप्त करके श्री अकलकदेवने बौद्ध विद्वानोंके सत्य अनक स्वाभोग्य अनेक साक्षात् किये और उनमें असाधारण विश्व प्राप्त करके भारतवर्षमें जैनधर्मका रंका प्रजाया गया बौद्धधर्मका अत्र ठग बहुत कीका कर दिया ।

अवगमग्रोहके विद्वान्नेत्रोंमें श्री अकलकदेव स्वामीके निम्नलिखित श्लोक पाये जाते हैं—

राजन् सादसतुङ्ग सन्ति बहवः संतातपत्रा नृपाः
किन्तु स्वस्तदृष्टा रय विप्रयिनस्त्यामात्रता दुर्लभाः ।
तद्वस्तन्ति यूथा न सन्ति कवयो वागीश्वरा वाग्मिनो
नानाशास्त्रविषयारण्यातुरविषयः काले कलौ मद्दिष्टाः ।

अर्थात्—हे सादसतुङ्ग राजन् ! अथपि सकेर उत्तमचारक मूर्ति बहुतमे हैं किन्तु तुम मरीसा युद्धमें विषय प्राप्त करनेवाला राजा क्यों भी नहीं दे । इसी प्रकार अथपि इस समय अनेक विद्वान पाये जाते हैं किन्तु इस कलितकालमें तुम मरीसा कवि, वागीश्वर, वाग्मी तथा अनक प्रचारक शास्त्रविचारोंमें वातुर्ब रत्नेवाक्य विद्वान् भी कोई नहीं है ।

राजन् सर्वारिदपप्रविदसनपदुस्त्वं यथाप्र प्रसिद्ध—
स्तद्वस्तम्यातादमस्यां सुवि निस्त्रिगदोस्पाटने पंडितानाम् ।
नो चेदेपोदमेठ तय सदसि सदा संति सन्तो महान्तो
वक्तुं गस्यास्ति शक्तिः स पदतु विदिताशेषद्यात्रो यदि स्यात् ।

अर्थात्—मो राजन् ! अथ प्रचार तुम समस्त शत्रुओंका धनमत्र करनेमें कुशल प्रसिद्ध हो उसी प्रकार मैं इस मूर्धन्यका विद्वानोंका विद्यामय दूर करनेकेलिय प्रसिद्ध हूँ । यदि इस बातको तुम अत्यंत समझत हो तो तुम्हारी सभामें बहुतसे बड़द विद्वान् विद्यमान हैं उनमेंसे यदि किसी में शक्ति है तो समस्तमाकषेण विद्वान् मेरे सामने साक्षात् करने आनाये ।

इन उपर्युक्त श्लोकोंसे श्री अकलंकदेवका जो असाधारण प्रखर षाण्डित्य प्रगट होता है उसके जुदे बतलानेकी आवश्यकता नहीं । य-
 षपि इन अकलंकदेवकी विद्वत्ता समस्त विषयोंमें विद्यमान थी किन्तु
 समयके अनुसार तर्कविषय उनका उनमेंसे असाधारण था । इसी कारण
 अनेक शास्त्रार्थोंमें वे यशस्वी हुए । एवं उन्होंने जो ग्रंथ बनाये हैं
 उनमेंसे अधिकांश ग्रंथ न्यायविषयक है ।

राजवार्तिक, अकलंक प्रायश्चित्तके सिवाय अष्टशती, न्यायविनि-
 क्षय, लघीयस्त्रयी, बृहन्नयी, न्यायचूल्का आदि सब ग्रंथ न्याय विषयके
 श्री अकलंकदेवने लिखे हैं, श्री अकलंकदेव कैसे विद्वान् थे उसकी
 साक्षी ये ग्रंथरत्न दे रहे हैं ।

ये स्वामी अकलंकदेव विक्रम संवत्की आठवीं शताब्दीमें हुए हैं
 ऐसा श्रीमान् सतीशचन्द्र विद्याभूषण आदि विद्वानोंने निश्चय किया है ।

अकलंकदेवके पीछे श्री विद्यानंद स्वामी भी एक बड़े प्रभावशाली
 असाधारण तार्किक विद्वान् हुए हैं । ये पहले वेदानुयायी थे किंतु स्वामी
 समन्तमद्राचार्यके बनाये हुए श्री देवागम स्तोत्रको मार्गमें चलते हुए
 सुनकर जैन धर्मकी सत्यता जांचकर दिगम्बर जैन साधु हो गये थे ।
 पीछे इन्होंने जो अनेक ग्रंथ रचे हैं वे सभी न्यायविषयके ग्रंथ हैं ।
 उन ग्रंथोंके अवलोकन करनेसे विद्वान् उनकी अनुपम विद्वत्ताका
 पता चला सकते हैं ।

इन्होंने अष्टसहस्री, श्लोकवार्तिक, विद्यानंदमहोदय, आसपरीक्ष
 प्रमाणनिर्णय, युक्त्यनुशासनटीका, प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, प्रमाण-
 मीमांसा आदि अनेक उच्चकोटिके ग्रंथ निर्माण किये हैं । इनका समय
 विक्रम सं ८३२ से ८९५ तक निश्चित होता है । यहां तक भी
 कोई श्रेतांवरीय ग्रंथ न्याय विषयका नहीं बन पाया था ।

इनके पीछे श्री माणिक्यनंदि आचार्य हुए हैं । इन्होंने न्यायविषयकी
 सूत्ररूपमें रचना करके परीक्षामुख नामक ग्रंथ बनाया है । ये अकलंक
 देवके पीछे हुए हैं किन्तु कहीं कहींपर उनका समय विक्रम सं. ५६९
 लिखित है ।

इस परीक्षामुख ग्रंथ की श्रीमदाचन्द्र आचार्यने बहुत मारी टीका रचकर प्रमथकमलमातण्ड नामक उषकोटिका न्यायग्रंथ बनवाये जिसकी बागवरीन न्यायग्रंथ अन्य कोई नहीं पाया जाता। इन्हीं प्रमाचन्द्र आचार्यन प्रमथकमलमातण्डकी समानता रखने वाले न्यायकुमुदचन्द्रादय ग्रंथ भी बनाये हैं। तथा राममासंग, प्रमाचारीक, नादिकौशिकमातण्ड, जलपकस आदि जनक न्यायविषयके ग्रंथ भी प्रमाचन्द्राचार्यने बनाये हैं जो कि उनकी न्यायविषयक विद्वत्ताकी साक्षी हैं।

श्री प्रमाचन्द्र आचार्य विष्णु संवत् १०६० से १११५ तक के समयमें हुए हैं। इस समय तक भी कोई श्रुताचारी न्यायग्रंथ नहीं बन पाया था। इस कारण श्रावसाधोंके विषयमें भी श्रुताचार्य सम्प्रदाय दिगम्बर सम्प्रदायपर बड़ा आशेष नहीं कर सकता कि दिगम्बरीय न्याय ग्रंथ श्रुताचारीय न्यायग्रंथोंके आधार पर बने हैं। किन्तु दिगम्बर सम्प्रदायको इसके विपरीत कटनका अवसर है कि श्रुताचारीय न्यायग्रंथ दिगम्बरीय न्यायग्रंथोंसे पीछे बने हैं। इस कारण हो सकता है कि श्रुताचारीय विद्वानोंन श्रावसाधोंके निर्माण में दिगम्बरीय न्याय ग्रंथोंका आधार लिया है। बड़ा बात केवल समाधान रूपमें ही नहीं है किन्तु सत्य भी है। इस पर हम प्रकाश डालते हैं।

श्रुताचारीय ग्रंथकारोंमें न्यायशास्त्रके सम्प्रदाय रचयिता श्री बादि देवगुरि हुए हैं। वे बादिदेवगुरि विक्रम सं ११७७ में सूरिकु पर आकर हुए थे। श्रुताचारीय ग्रंथोंमें उल्लेख है कि बड़े बड़े ८४ क्षात्राजोंमें प्रथक विजय प्राप्त करनबाछ दिग्विजयी श्री कुमुदचन्द्राचार्य का बादिदेवगुरिसे आश्रायमें पराजित कर दिया था। इसी कारण इन बादिदेवगुरि की विद्वत्ताका श्रुताचारीय ग्रंथोंमें बहुत गुणगान किया गया है। श्री कुमुदचन्द्राचार्य श्री बादिदेवगुरिक साथ आश्रायमें रहे या भीत थे इसका उल्लेख इन बीछ दोग किन्तु उसका वहल हम दिग्विजयी श्री कुमुदचन्द्राचार्यका भीतनबाय बादिदेवगुरि की विद्वत्ताका परिकल्पन है।

वादिदेवमूरिने “प्रमाणनयतत्वालोकांकार” नामक एक न्याय ग्रंथ सूत्ररूपमें लिखा है। वादिदेवमूरि इतने भारी उद्धट नैयायिक विद्वान थे कि उन्होंने अपना यह ग्रंथ बनानेमें दिगम्बरीय न्यायग्रंथ परीक्षामुखकी आशोपान्त नकल कर डाली है। केवल सूत्रोंके शब्दोंमें उद्धट फेर की है अथवा कुछ अधिक सूत्र बनाये हैं। शेष कुछ भी लेखता नहीं करवी है। हा, इतनी विशेषता अवश्य है कि परीक्षामुखके सिवाय आपने प्रमेयकमलमार्तण्डको भी सामने रक्खा और कुछ रूप्य उसमें से लेकर भी सूत्र बनादिये हैं। इस प्रकार परीक्षामुख और प्रमेयकमलमार्तण्डके आधारसे प्रमाणनयतत्वालोकांकार ग्रंथकी काया तयार हुई है। इसका चित्र निम्नलिखित रूपसे अवलोकन कीजिये।

प्रथम ही परीक्षामुख और प्रमाणनयतत्वालोकालंकारके प्रथम परि-
च्छेदके सूत्रोंको देखिये—

छोड़ दिया है।

छोड़ दिया है।
 परीक्षामुखक। दूसरा सूत्र है “ हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थ हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत् ” इसके स्थानपर वादिदेवसुरिने “ अभिमत्तानभिमतब-
 स्तिस्वीकारतिरस्कारक्षम हि प्रमाणमतो ज्ञानमेवेदम् ” यह सूत्र बना
 देया है।

देया है ।
जब परीक्षामुखमें तीसरा सूत्र " तन्निश्चयात्मकं समारोपविरुद्धत्वाद-
नुमानवत् " है तब प्रमाणनयनत्वालोकांकारमें छठा सूत्र " तद्व्यव-
हारेण प्रमाणत्वाद्वा " है ।

परीक्षामुखके सातवें, आठवें सूत्र " अर्थस्यैव तदुन्मुदतया, घट-
महमान्मना वेद्मि " के स्थानपर प्रमाणनयनवालो कालंकारमें एक १६ वां
सूत्र " बाह्यस्यैव तदामुख्येन करिकम्भकम्भक मया जानामीति "।
३। यहाँ पर केवल दृष्टान्त और क्रिया वदन्

परीक्षामुक्तके ११ वें १२ वें सूत्र " को वा तत्प्रतिपादितम्
मध्यमिच्छन्तदेव सदा मच्छत्, प्रदीपयत् " हैं और प्रमाणनपतत्वात्
में एक १७ वा सूत्र उसकी मकसका " क क्षुद्र ज्ञानस्वावर्तन वा
प्रतिपातममिमन्यमानस्तदपि सत्यकारं नामिमाद्यस मिदिराज्येकवत् " है।

परीक्षामुक्तका अन्तिम सूत्र " सत्यामाप्य स्वतः परतश्च " है
प्रमाणनपतत्वात्कारमें अन्तिम सूत्र " तदुभयमुत्पत्तौ परत एव उच्यते
स्वतः परतश्चेति " है। इस सूत्रके निर्माणमें बादिदेव सूरिन प्रमेयक
मार्तण्डका विषय भी उपाय ले किया है।

इस प्रकार प्रमाणनपतत्वात्कारका प्रथम परिच्छेद कीक
मुक्तके प्रथम परिच्छेदस विच्छिन्न मिथ्या श्रुत्या है, केवल उभयों
बोझासा अन्तर है। शेष विषयवर्तनकेकी और सूत्र एक
परीक्षामुक्तके ही समान है।

अब दोनों प्रमेयोंके द्वितीय परिच्छेदपर दृष्टिपात कीजिये। यहाँ
एसी ही बात है। परीक्षामुक्तमें अब अपने दूसरे परिच्छेदमें प्रमा
प्रमाणका स्वल्प वतलाया है तब प्रमाणनपतत्वात्कारने भी ऐसा
किया है। दृष्टिय—

परीक्षामुक्तके प्रारम्भिक दो सूत्र ' तदुद्देशा मत्स्योत्तरमेवात् '।
तब प्रमाणनपतत्वात्कारका पहला सूत्र " तदुद्देशे प्रत्यक्षं च पराक्षं च "
है। इनमें कुछ भी अन्तर नहीं।

परीक्षामुक्तमें तीसरा सूत्र " विच्छेद प्रत्यक्षम् " विद्यमान है। प्रमा
नपतत्वात्कारमें उसकी समानतापर " स्वर्त प्रत्यक्षम् " सूत्र कर दिया
है। अर्थ दोनों ठीक एक ही है।

परीक्षामुक्त १ चौथा सूत्र " मतीत्यत्राभ्यवसानम् विशयवतत्वा वा
प्रतिपासन वशम् " है। बादिदेव सूरिन इसके स्थानपर " अनुमानाया
भिन्नमेव विशेषरकाशने स्पष्टयम् " सूत्र बना दिया है।

परीक्षामुक्तकाने पाँचवाँ सूत्र " इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं देयतः
साम्यवधारितम् " दिया है, तब बादिदेवसूरिने भी ' तत्र च द्विविधमि
न्द्रियनिमित्तमनमिन्द्रियनिमित्तम् च ' व पाँचवाँ सूत्र बनाया है।

परीक्षामुखके इस द्वितीय परिच्छेदके अंतिम सूत्र “ सावरणत्वे
 कणजन्मत्वे च प्रतिबन्धसंभवात् ” की टीका रूपमें प्रमेयकमलसार्तण्ड
 ग्रंथमें श्री प्रभाचन्द्राचार्यने केवलिकबलाहारका तथा स्त्रीमुक्तिका युक्ति-
 पूर्वक निराकरण किया है। बादिदेवसूरिने उस निराकरणको धो डालनेके
 शावेसे अपने प्रमाणनयतत्वालोकालंकारके द्वितीय परिच्छेदका अन्तिम सूत्र
 बनाया है “ न च कवलाहारवच्चेन तस्यासर्वज्ञत्वं कवलाहारसर्वज्ञत्वयोरविरो-
 धात् ”। यहांपर जुटि फिर भी यह रह गई कि स्त्रीमुक्तिके मंडनमें
 बादिदेव सूरिने कुछ नहीं लिखा। अथवा लिख न सके।

इस प्रकार दोनों ग्रंथोंके द्वितीय परिच्छेदको अवलोकन करनेसे
 भी यह निश्चित होता है कि प्रमाणनयतत्वालोकालंकारका ढांचा परी-
 क्षामुखके विषय तथा अर्थ एवं शैलीको लेकर ही तयार किया गया है।

अब दोनों ग्रंथोंके तीसरे परिच्छेदको भी देखिये इस परिच्छेद
 में परोक्ष प्रमाणका स्वरूप बतलाया गया है।

परीक्षामुखका पांचवां सूत्र “ दर्शनस्मरणकारणकं सङ्कलनं प्रत्य-
 भिज्ञानं । तदेवेदं तत्सदृशं तद्विरक्षणं तत्प्रतियोगीत्यादि । ” है।
 प्रमाणनयतत्वालंकारका तीसरा सूत्र इसीकी समानतापर “ अनुभवस्मृति-
 हेतुकं तिर्यगूर्ध्वतासामान्यादिगोचरं सङ्कलनात्मकं ज्ञानं प्रत्यभिज्ञानं ”
 बनाया गया है।

तर्क प्रमाणका लक्षण परीक्षामुखके ११ वें सूत्रमें
 “ उपलम्भानुपलम्भनिमित्तं व्याप्तिज्ञानमूह ” यों किया है। उसी
 तर्क प्रमाणका लक्षण प्रमाणनयतत्वालंकार के ५ वें सूत्रमें “ उपलम्भानु-
 पलम्भसम्भवं त्रिकालीकलितसाध्यसाधनसम्बन्धाधालम्बनमिदमस्मिन् सत्येव
 भवतीत्याद्याकारं संवेदनमूहापरनामा तर्क ” ऐसा किया है। इन दोनों
 सूत्रोंके अर्थ, तात्पर्य, लक्षणमें कुछ भी अन्तर नहीं है। शब्द भी
 समान हैं।

साध्यका लक्षण परीक्षा मुखने २० वें सूत्रमें “ इष्टमवाचितम-
 सिद्ध साध्यम् ” किया है। यही लक्षण बादिदेवसूरिने १२ वें सूत्रमें
 “ अप्रतीतमनिराकृतममीप्सितं साध्यम् ” इस तरह लिख दिया है

केवल इष्ट, अबाधित और असिद्ध इन तीनों छन्दोंके पर्याप्तता
अमीप्सित, अभिराकृत अप्रसीत य दूसर छन्द स्त विधे ई । अ
और तात्पर्य एक ही ई ।

परीक्षामुल्लेख ३६ वां सूत्र " को वा त्रिणा हेतुमुक्त्य स
यमावो म पद्यवति " ई । इसक स्थानपर प्रमाणनयतत्वात्कारमें " त्रिणि
साधनमभिवाच्य तत्समर्पन विदधान क लनु न पक्षप्रमाणहीनकृते
वह २३ वां सूत्र लिखा है । तत्समर्प और अन्तररचना में रचना
अन्तर नहीं है ।

उपक्रमका अन्त्य परीक्षामुल्लेख ५० वें सूत्रमें " हेतुमुक्त्य
उपनय " किया है तब वादिवेवसूरिन ४६ वें सूत्रमें " हेतु
साध्यपरिष्पुप्तहरणमुपनय " भी किया है । विद्व पाठक दोनों सूत्रों
शब्द देखकर स्वयं समझ सकते हैं कि इन दोनों सूत्रोंमें क्या
अन्तर नहीं है ।

हेतुके भेद कहे हुए परीक्षामुल्लेख ५७ वां सूत्र " स हेतुर्द्वि
लक्ष्यनुपलब्धिमेवात् " ई । इस सूत्रके स्थानपर वादिवेवसूरिन ५१
सूत्र " उपलब्धौ हेतुर्लक्षणकार उपलब्धनुपलब्धिर्मा मिषमनत्वात्
पेक्षा लिखा है । इन दोनों सूत्रोंमें कुछ भी अन्तर नहीं है ।

इसके आगेका सूत्र परीक्षामुल्लेख ५८ वां सूत्र " उपलब्धिर्निमित्तमिति
लक्षणम् " भी लिखा है । इसी प्रकार प्रमाणनयतत्वात्कारमें " उप
लब्धिर्निमित्तमिति सिद्धिनिवृत्तमनुक्तलक्षणम् " ऐसा सूत्र लिखा है
विशुद्ध पुस्तक विचार करें । हेतुओंके भेदक्रम, साद्विक रचना का
नारम्भ करते इन दोनों सूत्रोंमें कुछ भी अन्तर नहीं है ।

सधारणक साध्यके समय अविरुद्ध, उपलब्धपात्यक हेतुके लक्ष्य मे
कहे हुए परीक्षामुल्लेख ५० वां सूत्र " अविरुद्धोपलब्धिर्निमित्तो
व्याप्यकारणस्यनुवर्णनसद्व्यवस्थात् " लिखा गया है । इस एक सूत्रक
मकल करते हुए वादिवेवसूरिन प्रमाणनयतत्वात्कारमें ६४ व ६५
" तत्राविरुद्धोपलब्धिर्निमित्तो बोधा, साध्यमाविरुद्धानां व्याप्यकारणस्य
सद्व्यवस्थात्तात्पर्यमद्वयानामनुक्तलक्षणम् " वे भी सूत्र लिखे हैं । अन्तर्गत

भासा फेरफार किया है। शेष सब परीक्षामुख का वाक्यविन्यास कर
 बा है। हेतुके भेद जैसे जितने तथा जिस नामके श्री माणिक्यनन्दि
 बार्थने परीक्षामुखमें किये हैं ठीक उसी प्रकार वादिदेवसूरिने भी
 स्व दिये हैं।

इस सूत्रके आगेके सूत्रोंमें प्रत्येक प्रकारके हेतुभेदके दृष्टान्त जैसे
 परीक्षा मुखमें लिखे हैं उसी प्रकारके दृष्टान्त श्वेताम्बरीय ग्रंथ प्रमाण
 तत्त्वालंकारमें उल्लिखित हैं।

अभावान्तरक साध्यके अवसरपर साध्यसे अविरुद्ध अनुपलब्धिरूप
 के सात भेद बतलाने वाला ७८ वा सूत्र परीक्षामुखमें
 अविरुद्धानुपलब्धिः प्रतिषेधे सप्तधा स्वभावव्यापककार्यकारणपूर्वो-
 सहचरानुपलम्भभेदात्” लिखा है। तब वादिदेवसूरिने इस सूत्रके स्था-
 र प्रमाणनयतत्त्वालंकारमें ९० तथा ९१ वा सूत्र ‘तत्राविरुद्धानु-
 पलब्धिः प्रतिषेधावबोधे सप्तप्रकारा, प्रतिषेध्येनाविरुद्धानां स्वभावव्याप-
 ककार्यकारणपूर्वचरोत्तरचरसहचराणामनुपलब्धिरिति” लिख दिया है।
 परीक्षामुखके उपर्युक्त सूत्रसे इन सूत्रोंमें किसी भी बातका अंतर नहीं
 है। यदि प्रमाणनयतत्त्वालंकार ग्रंथको वादिदेवसूरिने परीक्षामुखका
 ना आश्रय लिये स्वतंत्रतासे बनाया होता तो परीक्षामुखके सूत्रोंके
 यह इतनी भारी समानता न होती।

इन सात प्रकारके हेतुओंके दृष्टान्त जिस प्रकार परीक्षामुखमें दिये
 ठीक उसी प्रकार प्रमाणनयतत्त्वालंकारमें भी दिये गये हैं।

आगम प्रमाणका स्वरूप परीक्षामुखके तीसरे परिच्छेदके अन्तमें ही
 र दिया है। वादिदेवसूरिने आगमप्रमाणके लिये एक परिच्छेद अलग बना
 दिया है। परंतु परीक्षामुखमें आगम प्रमाणका लक्षण बतलाते हुए ९९ वा सूत्र
 आप्तवचनादिनिबन्धनमर्थज्ञानमागम” लिखा है इसी प्रकार इस सूत्रके
 अन्तपर प्रमाणनयतत्त्वालंकारके चौथे परिच्छेदका पहला सूत्र “आप्त
 वचनादाविर्भूतमर्थसंवेदनमागम।” लिखा है। दोनों सूत्रों के शब्द
 समान हैं और उनके तात्पर्यमें भी कुछ अंतर नहीं है।

इस प्रकार उक्त दोनों प्रयोगों के तीसरे परिच्छेद का अनुसंधान करने से सिद्ध होता है कि प्रमाणनवतत्वालंकार की शारीरिक रचना परीक्षामुलक फोटो लेकर हुई है।

इसके आगे परीक्षामुलक के चौथे परिच्छेद और प्रमाणनवतत्वालंकारक पाँचवें परिच्छेद का मिश्रण किया जाय तो व दोनों परिच्छेद आदिसे अब तक कौनों त्रुटि मिलती हैं। सूत्र संख्या भी ८ और ९ ही है परीक्षामुलक में केवल एक सूत्र उससे अधिक है।

परीक्षामुलक के छठे सूत्र में प्रमाण के त्रैविध्यका स्वरूप “सामान्यविशेषात्मा तदर्थो विषय” ऐसा बताया है। प्रमाणनवतत्वालंकार में इसी सूत्रको “तत्त्व विषय सामान्यविशेषात्मानेधन्वात्मकं वस्तु” ऐसा लिख दिया है। पाठक आश्चर्य प्रकट सकते हैं कि दोनों सूत्रों में अर्थ, अर्थ, तात्पर्य उद्देश आदिमें कुछ भी अंतर नहीं है।

इन ही परिच्छेदों के तीसरे सूत्रको देखिये परीक्षा मुलक में “सामान्यं द्वे वा त्रिगुण्येवमेवाव” ऐसे लिखा है। प्रमाणनवतत्वालंकार में “सामान्यं द्विगुणं त्रिगुणं चतुर्गुणं च पञ्चगुणं च षडगुणं च सप्तगुणं च अष्टगुणं च नवगुणं च दशगुणं च” इस प्रकार लिख दिया है। द्वे वा और द्विगुणं शब्दों का अर्थ एक ही है अन्तर इतना है कि सूत्र रचना की दृष्टि से अलंकारकार के कारण ‘द्वे वा’ शब्द ही होना चाहता है।

इस प्रकार दोनों प्रयोगों के ये दोनों परिच्छेद भी समान ही हैं।

उक्त दोनों प्रयोगों में परीक्षामुलक के चौथे परिच्छेद में और प्रमाणनवतत्वालंकार के षष्ठ परिच्छेद में प्रमाण का कल बताया गया है। वह विषय परीक्षामुलक में तीन सूत्रों में और प्रमाणनवतत्वालंकार में अलंकारक २२ सूत्रों में समाप्त किया है। इस प्रकरण में भी परीक्षामुलक का आशय लेकर ही प्रमाणनवतत्वालंकार का यह परिच्छेद रचा गया है। देखिये—

परीक्षामुलक तीसरा सूत्र “य ममिमीने ॥ एव विवृताज्ञानोऽप्यप्यवदत्त उपपन्नं नृति मतीतः ॥” इस प्रकार लिखा है अब इसके स्थान पर प्रमाणनवतत्वालंकार में प्रमिमी ॥ एवोपादये परिचयगुणपुष्टे

‘‘सर्वसंन्यवहारिभिरस्वलितमनुष्यात्’’ इस प्रकार लिखा है। बुद्धिमान पुरुष विचार सकते हैं कि दोनों सूत्रोंके तात्पर्यमें तथा शब्दोंमें कुछ अन्तर नहीं है। केवल वादिदेवसूरिने सूत्रमें अन्तिम कुछ शब्द बढ़ा दिये हैं।

इस प्रकार श्वेताम्बर आचार्य वादिदेवसूरिने अपना प्रमाणनय-तत्त्वालंकार नामक न्यायग्रंथ परीक्षामुख तथा प्रमेयकमलमार्तण्ड नामक दिगम्बरीय ग्रंथोंके आधारसे बनाया है। आरम्भसे अन्ततक वादिदेवसूरिने परीक्षामुखकी छाया ग्रहण की है। कहीं कहींपर कुछ सूत्र नवीन भी निर्माण कर दिये हैं। इस कारण निष्पक्ष व्यक्तिको हृदयसे स्वीकार करना पड़ेगा कि वादिदेवसूरिने परीक्षामुखकी नकल करके प्रमाणनयतत्त्वालंकार ग्रंथको बनाया है।

वादिदेवसूरि परीक्षामुख ग्रंथके रचयिता श्रीमाणिक्यनंदि आचार्यसे तथा प्रमेयकमलमार्तण्डके बनाने वाले श्री प्रभाचन्द्राचार्यसे पीछे हुए हैं ऐसा श्वेताम्बरीय विद्वानोंको भी ऐतिहासिक प्रमाणोंके बलपर स्वीकार करना पड़ेगा। तदनुसार किसने किसके ग्रंथकी नकल की यह बात स्वयमेव सिद्ध हो जाती है।

श्वेताम्बरीय प्रख्यात आचार्य वादिदेवसूरिकी उद्धृत विद्वत्ताका यही एक ज्वलन्त उदाहरण है कि उन्होंने ‘प्रमाणनयतत्त्वालोकांकार’ नामक सूत्रबद्ध न्याय ग्रन्थ बनाने में स्वयं मौलिक प्रयत्न नहीं किया किन्तु झूठा यश चाहने वाले साधारण विद्वानके समान परीक्षामुख नामक दिगम्बरीय ग्रंथकी आद्योपान्त नकल कर डाली। जो विद्वान एक साधारण ग्रंथरचनामें पूर्णरूपसे किसी अन्य ग्रंथकी छाया लेकर ही कृतकार्य हो सकता है वह विद्वान चौरासी महान् शास्त्रार्थोंमें विजय प्राप्त करने वाले कुमुदचन्द्राचार्य सरीखे दिग्विजयी विद्वानको शास्त्रार्थ में पराजित कैसे कर सकता है ? यह प्रश्न विचारणीय है।

श्री कुमुदचन्द्राचार्य और देवसूरिका शास्त्रार्थ

अब हम प्रसन्न हों श्री कुमुदचन्द्राचार्य और देवसूरि के सम्बन्ध में प्रकाश डालते हैं ।

श्वेताम्बरीय ग्रंथमें यह बात लिखी हुई है कि श्री कुमुदचन्द्राचार्य दिगम्बर सम्प्रदायके एक बहुत भारी प्रतिभाशाली विद्वान् थे उन्होंने भिन्न भिन्न ८४ प्रसिद्ध स्वामीयों को बहुत अनेक विद्वानों को स्वयं छात्रार्थ करके उनको इरावा था और जैनधर्मका यथैक्य था । उन ही विद्वानों श्री कुमुदचन्द्राचार्यमें अमरहिन्दपुरके भासक अमरसिंह राजकी राजसभाके श्वेताम्बरीय आचार्य देवसूरिके साथ छात्रार्थ किया था जिसमें कि कुमुदचन्द्राचार्य हार में और देवसूरि जीत गये थे । अतः श्री कुमुदचन्द्राचार्यका अपमानित करने के लिये अपहरण बाहर निकल दिया गया था ।

इस समय तक जितने भी दिगम्बरीय ग्रंथ उपलब्ध हैं इनमें किसी भी ग्रंथमें इस छात्रार्थक विषयमें कुछ भी उल्लेख नहीं है । इस कारण इस छात्रार्थके विषयमें दिगम्बरीय शास्त्रोंके आधार पर कुछ नहीं किया जा सकता ।

दिगम्बरीय ग्रंथोंके सिवाय इतर कोई अनेक लिखित दृष्टिाति ग्रंथ भी श्री कुमुदचन्द्राचार्य के छात्रार्थमें हार खानको प्रमाणित नहीं करता है । इस कारण किसी लिखित पुष्ट प्रमाणसे भी श्री कुमुदचन्द्राचार्यका पराजय सिद्ध नहीं होता है ।

अतएव इस बातमें विचार को प्रचारस ही हो सकता है एक ही श्वेताम्बरीय शास्त्रोंके आधार पर, कि उनमें या श्री कुमुदचन्द्राचार्यके हार जानेका विवरण लिखा है वह बनावटी असत्य एवं केवल दुष्टकाजी ही है या कि सचमुच ठीक है । दूसरे—युक्ति कसौटी पर इस बातकी परीक्षा की जा सकती है कि वास्तवमें श्री कुमुदचन्द्राचार्य इस छात्रार्थमें हार सकते थे अथवा हारे में जा नहीं । हम वा माँगते विचार करने पर छात्रार्थमें देवसूरि श्वेताम्बरीय आचार्यसे

दिगम्बरीय आचार्य श्री कुमुदचन्द्राचार्यके हार जानेकी बात सत्य,
अथवा असत्य, यह सिद्ध हो जायगा ।

तदनुसार हम प्रथम ही कवि यशश्चन्द्र विग्वित 'मुद्रितकुमुद-
चन्द्रप्रकरण' नामक श्वेताम्बरीय नाटक (वीर सं २४३२ में बनारस
से प्रकाशित) पर प्रकाश डालते हैं । यह नाटक केवल श्रीकुमुदचन्द्रा-
चार्य और देवसूरिके शास्त्रार्थके समस्त आधोपात विषयको प्रगट
करनेके लिये बनाया गया है अत एव अन्य ग्रंथोंकी अपेक्षा इसी एक
ग्रंथके आधारसे उक्त शास्त्रार्थके विषयमें बहुत कुछ निर्णय हो सकता है ।

इस मुद्रितकुमुदचन्द्र नाटकके ८ वें पृष्ठपर श्री कुमुदचन्द्राचार्यकी
प्रशंसामें १३ पंक्तियोंकी संस्कृत गद्य लिखी है उसमें ग्रंथकारने स्पष्ट
तलाया है कि कुमुदचन्द्राचार्यने बंगाल, गुजरात, मालवा, निषध,
पादलक्ष, लाट आदि समस्त भारतवर्षीय विख्यात देशोंके उद्भट, बाग्मी
वेदान्तोंको शास्त्रार्थमें हराकर निर्मद कर दिया था । गद्यके अन्तमें लिखा
कि—

“ जयतु . . चतुरशीतिविवादविजयार्जितोर्जितयशः पुञ्जसमर्जितचन्द्र,
मुदचन्द्रनाम वादीन्द्र । ”

अर्थात्—चौरासी शास्त्रार्थोंकी विजय से जिसने बहुत भारी कीर्ति-
पट्ट प्राप्त किया है ऐसा कुमुदचन्द्र वादीश्वर जयवन्त हो ।

इसके आगे ९ वें पृष्ठपर कुमुदचन्द्राचार्यकी प्रशंसामें एक पद्य इस
प्रकार लिखा है कि —

“जीयादसौ कुमुदचन्द्रदिगम्बरेन्द्रो दुर्वादिदन्तिमदनिर्दलनेन येन ।
मेजे मुदा चतुरशीतिविलासमङ्गीसम्मोगचारुकरणैः सतत जयश्रीः॥”

अर्थात्—वह कुमुदचन्द्र दिगम्बराचार्य विजयी हो जिसने वादिरूपी
हाथियों का मूठ सुखा दिया है और चौरासी शास्त्रार्थोंमें बराबर
भोगलेनेके कारण जयश्री (जीत) सदा जिसके साथ रहती है ।

यद्यपि यह कुमुदचन्द्राचार्यकी प्रशंसा उनके ही वन्दीद्वारा की
गई है किन्तु यह बात भी असत्य नहीं कि वे इस प्रशंसाके पात्र
थे । क्योंकि एक तो कुमुदचन्द्राचार्यकी वन्दना की प्रशंसा इसी रूपसे

अन्य श्रुताम्बरीय ग्रंथोंमें भी की है और दूसरे यदि वास्तवमें कुमुदचन्द्र पन्द्रवार्य ऐसे विराज विद्वान न होते तो यह श्रुताम्बरीय शरणाग्र यहाँ भी उनकी विद्वत्ताकी प्रशंसा कदापि न करता बस कि उस भागों में नहीं की है । इस कारण मानना पड़ेगा कि श्री कुमुदचन्द्र पार्य कोई ऐसे बैसे साधारण विद्वान नहीं थे किन्तु व्याकरण, न्याय साहित्य आदि विषयोंके जसाधारण पंडित न । इसी कारण उन्होंने बंगाल, मालवा आदि सर्वत्र देशोंमें बड़े बड़े वादियोंके साथ झगड़ करके विजय पाई थी । कहीं भी किसी से वे हारे नहीं ब ।

ऐसे प्रतिवादिमर्बकर श्री कुमुदचन्द्रचार्योंने सिद्धराज मूर्ता की रामसमामें देवसूरिके साथ साक्षात् किस ढंगसे किया यह मुक्ति कुमुदचन्द्र भाटकके ४६, ४७ वें पृष्ठपर लिखा हुआ है ।

कुमुदचन्द्र—प्रयोगमुद्राणाति ।

देवसूरि—त वृत्तित्वा) वादिना हि द्रव्यं कार्यं, परपक्षविके स्वकसिद्धिप्रवेति, (जीमिर्वाजिसिद्धये प्रयोगमारचयति)

(भाषार्थ)—कुमुदचन्द्र—जीमुक्तिसंभनके लिए प्रयोग कहते हैं ।

देवसूरि—उस प्रयोगको दूबित सिद्ध करके जीमुक्ति सिद्ध करने के लिये प्रयोग करते हैं । वादीको परपक्षसंभन और स्वपक्षसंभन से दोष कार्य करने बाहिये ।

कुमुदचन्द्र—पुनरुच्यताम् ।

देवसूरि—प्रयोग पुन पठति ।

कुमुदचन्द्र—(सखेदकालुष्यम्) मृगोपमिधीकताम् ।

देवसूरि—पुन प्रकाशयति ।

अर्थात्—(देवसूरिके कहे हुए मुक्तिपुक्त प्रयोगको न समझ सकनेके कारण) कुमुदचन्द्रने कहा कि अपना प्रयोग फिर कहिये ।

देवसूरी ने अपना प्रयोग फिर कह दिया ।

कुमुदचन्द्र—(क्षेत्रसिद्ध और नववाक्य प्रयोगको न समझ सकनेके कारण) प्रयोग फिर भी कहिये ।

देवसूरि—फिर तीसरी बात कहते हैं ।

अर्थात्—कुमुदचन्द्र तीसरी बार भी देवसूरिके कहे हुए प्रयोगको न समझकर अटसंठ तरहमे उसका खंडन करते हैं ।

देवसूरि —अस्य भवद्भासितस्य अनवबोध एवोत्तरम्

देवसूरि—न समझना ही आपके इस कहनेका उत्तर है ।

कुमुदचन्द्र —लिखता कहित्रे प्रयोग ।

अर्थात्—कुमुदचन्द्रने देवसूरिसे कहा कि आप पत्रपर अपना प्रयोग लिख दीजिये ।

देवसूरि—सोऽयं गुरुशिष्यन्याय ।

अर्थात्—देवसूरिने कहा कि लिखकर बतलाना गुरु शिष्योंके मध्य होता है ।

महर्षि देव ! समाप्ता वाटकथा, जितं श्वेतावरेण, हारित दिग्-
म्बरेण, अतोप्यृद्धं विकथने परामृतजृम्भारिसमे महाराजसदसि गोवध-
मनुबध्नाति ।

महर्षि नायक सदस्यने कहा कि महाराज ! शास्त्रार्थ समाप्त हो गया
ज्वेतांबर पक्षकी विजय और दिग्म्बर पक्षकी हार हो गई । अब इससे
आगे इस शास्त्रार्थको चलाना आपकी समामें गोवधका अनुकरण होगा ।

देवसूरि —[अनृद्य तद्दूषणं च परिहृत्य स्वपक्षं स्थापयन् कोटा-
कोटिशब्दं प्रयुक्ते]

अर्थात्—देवसूरिने कुमुदचन्द्रके कथनका अनुवाद करके अपने ऊपर
आये हुए दूषणको हटाकर तथा अपना पक्ष जमाते हुए कोटाकोटि
शब्दका प्रयोग किया ।

कुमुदचन्द्र —आ ! अपशब्दोऽयम् ।

यानी—कुमुदचन्द्रने कहा कि आपका कहा हुआ ' कोटाकोटि '
शब्द अशुद्ध है ।

उत्साह —अन्तरिक्षाम्बर ! मैवमाचक्षीथा ।

कोटाकोटिः कोटिकोटि कोटीकोटिरिति त्रय ।

शब्दा साधुतया हन्त सम्मताः पाणिनेर्गमी ।

(इति पाणिनिप्रणीतमत्र न्याकरोति)

अर्थात् —उत्साह नामक सदस्यने कहा कि जो दिगम्बर ब्राह्मण मत कहो क्योंकि पाणिनिने कोटाकोटि, कोटिकोटि, कोटीकोटि य तीनो शब्द ठीक बतलाये हैं ।

देवसूरि का स्वशास्त्रस्यापि न स्मरसि " अन्त कोटाकोटिस्थितिक सति कर्मणि " इति ।

देवसूरिने कुमुदचन्द्रसे कहा कि मैं अपने शास्त्रके शास्त्रके भी याद नहीं करता, वही लिखा हुआ है कि " अन्त-कोटाकोटि छम्बकी स्थितिवाले कर्मके रहमान पर " इत्यादि ।

इस प्रकार जिससे ह्य देवसूरिकी विजय और कुमुदचन्द्राचार्यकी प्रशंसा ग्रंथकारने प्रगट कर दी है ।

उक्त ग्रंथलेखकका जिसका कितना पक्षपातपूर्ण है इसको एक साधारण मनुष्य भी समझ सकता है ।

चूंकि कुमुदचन्द्राचार्य दिगम्बर साधु थे और ज्ञेयक अज्ञान साधुका उपासक था । इस कारण कुमुदचन्द्राचार्य सरीले दिगम्बर विद्वान को साधारण विद्वानसे भी गवा बीठा किस्म दिलाया है । मानो उनको ' कोटाकोटि ' छम्बका भी परिज्ञान नहीं था । देवसूरि जो कि प्रभाव नयनवाकोकांक्षकार सरीखे साधारण ग्रंथको भी स्वतंत्ररूपसे अपनी पक्ति-माके आधार पर परीक्षामुलकी नकल किये बिना नहीं बना सके उन देवसूरिको श्वेताम्बर साधु होनेके कारण बड़ा भारी झूठ विद्वान बन दिया । ग्रंथलेखकने स्वयं ८ वें पृष्ठपर निम्नलिखित शब्दोंमें कुमुदचन्द्राचार्यकी प्रशंसा की है

" अथतु अथतु कुन्तलकटाविदग्धाभिमानाचक्षुःकन्दमोक्षिणः,
चौदयतुपाण्डित्यलण्डनमण्ड, गौडगुणिवर्षसारङ्गधारूक, बह्विधव
विदुषमुल्लासप्यमूल, निविद्धमेषवपुषवर्षान्वकार, यत्तरोषीकृतक
वृक्षविद्वज्जनाह्वार, विशुद्धादयदेकाविवमरणछरवैदुष्यभात्र, प्रप-
रुमालवीयदुश्कशीशुपीकुलसनाहवनरात्र, महतिवाचादकारमुल्लपटितमौ-
नकराट, कृतकौहणकविकुलाचाट, विधितसनादक्यवसात्र, अर्धरीहृन

जिज्ञानार्जितकक्ष, तार्किकचक्रचूडामणे, वैयाकरणरुमलतरणे, छात्री-
स्तच्छन्दरत्नेक, साहित्यलतासुधासेक, सरस्वतीहृदयहार, श्वेतावरविड-
वनपहसनसूत्रधार, चतुरशोतिविवादविजयार्जितोर्जितयश पुञ्ज, समर्जित-
न्द्र, कुमुदचन्द्रनाम वादीन्द्र !

अर्थात्—भो कुमुदचन्द्र नामक वादीन्द्र ! तुम्हारी जय हो जय
हो । तुम कुन्तलदेशीय विद्वानोंके अतुल अभिमानरूपी पर्वतको चूर्ण
करनेके लिये दज्ज समान हो, चौड देशके चतुर पंडितोंका पादित्य खंडित
करनेके लिये प्रचंड हो, गौडदेशवासी विद्यावानोंके गर्वरूपी हरिणको
शिकार करनेके लिये सिंह समान हो, बंगालके विद्वानोंके मुखपर कालिभा
रितनेवाले हो, निषध देशके विद्वानोंके गर्वरूपी अन्धकारको दूर करने
वाले हो, कान्यकुब्ज के उद्भट विद्वानोंका अलंकार तुमने निःशेष कर
दिया है, शारदा देशके विद्वानोंका विद्यामद छेद डाला है, मालवा
देशवासी प्रतिभाशाली पंडितोंकी कुशल बुद्धिची चतुरता छेदनेके लिये
तुम दांते (हांसिया) समान हो, लाट देशनिवासी वाचाल (बहुत-
गोलनेवाले) विद्वानोंके मुखको बंद करने वाले हो, तुमने कोंकण
देशके कविवरोंको भगादिया है, सपादलक्ष देशके चतुर पंडितोंको
विक्षिप्त बना दिया है, न्यायवेत्ता विद्वानोंमें सर्व श्रेष्ठ हो, वैयाकरण
विद्वानोंमें सूर्यतुल्य हो, छन्दशास्त्रके विद्वानोंको आपने अपना शिष्य
बना लिया है, साहित्यरूपी लता के सींचनेवाले हो, सरस्वतीके हृदय-
हार समान हो, श्वेताम्बरीय विद्वानोंका तिरस्कार करनेके सूत्रधार हो
और आपने चौरासी ८४ शास्त्रार्थोंमें विजय प्राप्त करके बहुत भारी
यश उपार्जित किया है ।

अब पाठक महानुभाव स्वयं विचार करें कि जिन श्रीकुमुदचन्द्रा-
चार्यने कुन्तल, चौड, गौड, बंगाल, निषध कान्यकुब्ज, मालवा, लाट,
सपादलक्ष, गुजरात, आदि प्राय सभी भारतवर्षके देशोंमें पहुंचकर
वहांके प्रसिद्ध नगरोंके विद्वानोंके साथ शास्त्रार्थ करके विजय प्राप्त की
थी । कहीं भी पराजित नहीं हुए थे । तर्क, छन्द व्याकरण, साहित्य
दर्शन आदि सभी विषयोंके असाधारण विद्वान थे, जो चार नहीं

किन्तु चौरासी छात्रार्थ इसके पड़े कर चुके थे। फिर मन्मत् स्वयं भी कोई बुद्धिमान निष्पक्ष पुरुष यह संभावना कर सकता है कि वास्तवमें कुमुदचन्द्राचार्य 'कोटाकोटि' सख्तका भी नहीं सम्भव पाठ थे? देवसूरिके पञ्चमयोगका ठीक जबरन कर ठसका शा भी नहीं द सकते थे। तथा ओ देवसुरि छात्रार्थ करनेमें कुमुदचन्द्राचार्यके समाप्त म तो पट्ट म और म प्रसिद्ध छात्रार्थ विनेता एवं यशस्वी ही थे, जिन देवसुरिने प्रमाणनपतत्वालोकार्थकार प्रकाश निर्माण अपनी प्रतिभाशक्तिसं म कर सकनेका कारण परीक्षामुख नामक दिगम्बरीय ग्रंथका आधार किया। वे साधारण विद्वत्ताके अधिकारी देवसुरि दिग्बिम्बी पक्षित कुमुदचन्द्राचार्य पर विजय पागये। इस बातको यदि "कूजड़ा अपने लहू बेरोंको भी मीठा बताता है" इस कहावतका अनुसार कहा जाये तो कुछ अनुचित नहीं।

बादीकी जगहा प्रतिबादीकी जब या साम्य उनकी जगह पुस्तियोंपर निर्भर होता है। तदनुसार यदि वास्तवमें देवसुरिने चौरासी छात्रार्थोंके विनेता कुमुदचन्द्राचार्यको इराबा था तो नाटककार का जगहा जन्म किसी दैत्यम्बर ग्रंथकारको थे २-४ प्रथम पुस्तिका तो किसी भी विनका प्रमुत्तर कुमुदचन्द्राचार्य नहीं द सके। किन्तु उस पुस्तिका का नाममात्र भी सबसे न कस्त केवल 'कोटाकोटि' सख्तका द्वार भीतका निर्णय दे दिया है। मामो दिग्बिम्बी विद्वान भी कुमुदचन्द्राचार्यको छतना भी धाकरजबोच नहीं था। पक्षपातवस न्याय्य बातपर पक्ष्य डार देना इसीको कहत हैं।

इस कारण दैत्यम्बरीय ग्रंथकारोंके किले अनुसार दिग्बिम्बी भी कुमुदचन्द्राचार्य और परीक्षामुख नामक दिगम्बरीय न्याय ग्रंथकी नकल करक प्रमाणनपतत्वालोकार पुस्तकके बनानवाळे भी देवसुरिकी विद्वत्ताकी तुम्ना करत हुए तथा देवसुरि द्वारा प्रतिपादित दो-एक भी प्रथमपुस्तिका जमाव देसकर कह कहगा पढता है कि चौरासी प्रथम छात्रार्थोंके विनेता प्रकाण्ड विद्वत्ताके अधिकारी भी कुमुदचन्द्राचार्यके देवसुरि द्वारा पगामि होनेकी बात मर्नना असम्भव है।

हां यह हो सकता है कि गत दो वर्ष पहले श्वेताम्बर जैन १३११ में हेमचन्द्राचार्यका जो जीवनचरित प्रकाशित हुआ था उसके लिखे अनुसार जिस राजसभामें शास्त्रार्थ हुआ था वहाके राजमंत्री, सदस्य तथा स्वयं राजा तक देवसूरिके भक्त थे। तथा हेमचन्द्राचार्यने रानीको भी 'कुमुदचन्द्राचार्य स्त्रियोंको मुक्ति होना निषेध करते हैं' ऐसी बातों द्वारा वहाकाफर कुमुदचन्द्राचार्यके विरुद्ध कर दिया था। इस प्रकार समस्त उपस्थित जनता एक देवसूरिके पक्षमें थी। वहापर यदि हुल्लडबाजीके नामपर कुमुदचन्द्राचार्यकी पराजय कह दी गई हो तो अन्य बात है। वास्तवमें विद्वत्ता तथा अखंड युक्ति जालसे कुमुदचन्द्राचार्य पराजित नहीं हुए यह समस्त उपलब्ध सामग्रीसे सिद्ध होता है।

साहित्य विषयकी नकल.

अब हम इस विषयपर प्रकाश डालते हैं कि साहित्य ग्रंथोंकी रचनामें अनेक श्वेताम्बरीय ग्रंथकारोंने दिगम्बरीय ग्रंथोंकी छाया ली है। कारण साहित्य विषयमें भी श्वेताम्बरीय ग्रंथ दिगम्बरीय साहित्योंसे अधिक महत्त्व नहीं रखते। इस विषयको सिद्ध करनेके लिये हम ल एक साहित्य ग्रंथका नमूना पाठक महाशयोंके सामने रखेंगे।

श्वेताम्बर सम्प्रदायमें हेमचन्द्राचार्य एक अच्छे प्रभावशाली ज्ञान हो गये हैं। उन सरीखा कोई अन्य विद्वान कलिकालमें नहीं। ऐसा सब श्वेताम्बरी भाई मुक्तकंठ से कहते हैं। इसी कारण इनको 'कलिकाल सर्वज्ञ' भी श्वेताम्बरी भाई कहते हैं। ये हेमचन्द्राचार्य 'अणनयतत्त्वालोकालंकार' ग्रंथके रचयिता देवसूरि के समकालीन ११वीं विक्रम शताब्दीमें हुए हैं। इन्होंने न्याय, व्याकरण, साहित्य, आदि अनेक ग्रंथ बनाये हैं।

उन्हीं ग्रंथोंमेंसे उन्होंने 'काव्यानुशासन' नामक एक साहित्य ग्रंथ लिखा है। ग्रंथ यद्यपि अपने विषयका एक अच्छा ग्रंथ है किंतु भी सन्देह नहीं कि यह ग्रंथ दिगम्बरीय महाकवि वाग्मट विरचित 'यानुशासन' ग्रंथकी खासी नकल है। महाकवि वाग्मट

हेमचन्द्राचार्यसे पहले हुए हैं और इन्होंने 'नेमिनिर्वाण, वासपत्यार्ण्य, अथर्ववेदविरित आदि अनेक महाकाव्य, अलंकार, वैद्यक आदि। निम्नलिखित किये हैं। इन्होंने काव्यानुशासन नामक साहित्य में बहुत किसकर स्वयं उसकी टीका भी लिखी है। इसी ग्रंथकी छाया के हेमचन्द्राचार्यने भी गद्यरूपमें स्वोपनिषद्टीकासहित उसी नाम 'काव्यानुशासन' ग्रंथ लिखा है। देखिये—

कवि वाग्महने प्रथम ही काव्यानुशासनका उद्देश बतलाया है—

काव्य प्रमोदायानर्घपरिहाराय व्यवहारज्ञानाय विवर्गभ्रमनाय कान्तातुल्यतयोपदेशाय कीर्तये च ।

इसके स्थानपर हेमचन्द्राचार्यने पद्य सूत्र यह लिखा है—

'काव्यमानन्दाय यद्यसे कान्तातुल्यतयोपदेशाय च'

अपर्युक्त दोनों वाक्य निकटतम समान हैं। दो एक शब्दों के अन्तर हैं।

काव्यानुशासनका हेतु कविवर वाग्महने यह लिखा है—

'अनुत्पन्नम्याससंस्कृता प्रतिमास्य हेतुः'

इसके स्थानपर हेमचन्द्राचार्यने यों लिख दिया है—

'प्रतिमास्य हेतुः'

अभ्यासका क्लृप्त वाग्महने यह लिखा है—

काव्यशुद्धिषया परिधीलनमभ्यास

इसीको हेमचन्द्राचार्यने यों लिख दिया है—

काव्यविच्छिद्यया पुनः पुनः प्रवृत्तिरभ्यास

काव्यका क्लृप्त वाग्महने यह लिखा है कि—

सुन्दरार्थो निर्दोषो सगुणो प्रायः मालंकारो काव्यम्

हेमचन्द्राचार्यने इसको यों लिख दिया है—

अदोषो सगुणो मालंकारो सुन्दरार्थो काव्यम्

काव्यके दोष वाग्महने ये बतलाये हैं—

निर्गुरुनिर्लक्षणाग्नीमाप्रयुक्तासमर्थानुविज्ञाधधुनिकुट्टिता—

मृष्टविधेयांशविरुद्धबुद्धिकृत्तुचेयार्थनिहितार्थाप्रतीतग्राम्यसंदिग्धावा-
क्तानि शब्ददोषाः पदे वाक्ये च भवन्ति ।

इसके स्थानपर हेमचन्द्राचार्यने यह लिखा है ।

अप्रयुक्ताश्लीलासमर्थानुचितार्थश्रुतिकटुक्लिष्टाविमृष्टविधेयां-
वेरुद्धबुद्धिकृत्वान्युभयोः ।

दोनों वाक्य एक सरीखे हैं । इसके आगे अलंकारोंके लक्षण भी
हेमचन्द्राचार्यने वाग्भट्ट कविके लिखे हुए लक्षणों सरीखे ही किये हैं ।
रूपकालंकारको देखिये—

सादृश्याद्भेदेनारोपो रूपकम् ।

हेमचन्द्राचार्यने इसको यों लिख दिया है—

सादृश्ये भेदेनारोपो रूपकमेकानेकविषयम्

दोनों लक्षण शब्द अर्थसे समान है । अर्थान्तरन्यास अलंकारका
लक्षण महाकवि वाग्भट्टने यह किया है—

विशेषस्य सामान्येन समर्थनमर्थान्तरन्यासः साधर्म्येण वैध-
र्म्येण च

इसके स्थानपर हेमचन्द्राचार्य यों लिख गये हैं—

विशेषस्य सामान्येन साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां समर्थनमर्थान्तर-
न्यासः ।

दोनों लक्षण बिल्कुल समान हैं । स्मृति अलंकारका लक्षण जब
वाग्भट्ट कविने यह लिखा है—

सदृशदर्शनात्पूर्वार्थस्मरणं स्मृतिः

तब हेमचन्द्राचार्यने भी उसको यों लिख दिया है—

सदृशदर्शनात्स्मरणं स्मृतिः

परिसर्यालंकार वाग्भट्टने यह लिखा है—

पृष्ठमपृष्ठ वा यदन्यव्यवच्छेदपरतयोच्यते सा परिसर्या ।

इसकी नकल हेमचन्द्राचार्यने यों की है—

पृष्ठेऽपृष्ठे वान्यापोहपरोक्तिः परिमर्या

दोनों समान हैं । संकर अलंकारको जब महाकवि वाग्भट्टने इन
शब्दोंमें लिखा है—

स्वातथ्येणाङ्गस्येन संशयेनैकपद्यनया मलकाराणां स्यात्स्वसं
संकरः ।

इसकी नकल हेमचन्द्राचार्यने इन शब्दोंमें की है—

स्वातथ्याङ्गस्यसंशयैकपद्यरपामकश्च स्थितिः संकरः ।

दोनों लक्षण बिङ्कुल एक सरीखे हैं । इसी प्रकार अन्य मल
कारोंक लक्षण भी हेमचन्द्राचार्यने कतिपय शब्दोंके हेरफेरसे म्हाकर्ष
वाग्मट्टक उल्लिखित लक्षणोंको ही सिद्ध दिखाया है ।

इसके पीछे यदि रसोंके लक्षणोंपर दृष्टिपात किया जाय त
वहाँपर भी यह ही हास है । वहाँपर ता हेमचन्द्राचार्यने कविराज बाल
के उल्लिखित लक्षणोंकी समूची उर्ध्वोकी त्यों नकल कर डाली है
प्रथम ही करुणारसको देखिए वाग्मट्टने लिखा है—

इष्टविभोगानिष्ठसः [म] योगविभाषो वैबोपावस्मनि आसत्तान्त्र
पुलस्त्यस्वरमेशमुपातवैवर्ण्यमस्तन्म (वै) कम्पमूलुत्तनविभवाभावा-
द्याद्यमुपातनिर्देशगन्निमित्तौस्तुवन्मोहममत्रासविषादवैवर्ण्यमिष्टवोन्मा
दापस्मारास्त्वमरपमभृतिदुःस्वमवन्मभिचारी चित्तवैपुर्व्यङ्ग्यः श्लोकविभाषः
स्वादिमावधवर्णनीकतां गत करुणारसतां याति ।

इसके स्थानपर हेमचन्द्राचार्यने जो कुछ लिखा है वह उनके
कम्पानुसासनके ७६ वें श्लोक में है—

इष्टविभोगानिष्ठसंयोगविभाषो वैबोपावस्मनि आसत्तान्त्रपुलस्त्योप-
पुलस्त्यस्वरमेशमुपातवैवर्ण्यमस्तन्मकम्पमूलुत्तनगात्रससाकदाद्यनुभाषो निर्दे-
शगन्निमित्तौस्तुवन्मोहममत्रासविषादवैवर्ण्यमिष्टवोन्मादापस्मारास्त्व
मरपमभृतिदुःस्वमवन्मभिचारी चित्तवैपुर्व्यङ्ग्यः श्लोकः स्थायीमावधवर्णनी
कतां गत करुणो रसः

उपपुलक दोनों लक्षण बिङ्कुल समान हैं इसका साधारण पुरुष भी
समझ सकता है । इसक पीछे वीररस का लक्षण वाग्मट्ट कविने इन
शब्दोंमें किया है—

प्रतिशयकमर्तिमवजिनवसमोहाप्यवसावकसक्तिप्रतापपमावतिरमाधिसे
पातिविम्वय स्त्रैर्बौदावर्धयौगान्मीर्यौर्ध्वविहारवाचनुमावो धृतिश्रुतौग्यमा

भर्माभ्यावेगहर्षादिव्यभिचारी उत्साहस्थायिभावश्चर्वणीयतां
गतो वीरमतं याति ।

इसकी प्रतिलिपि हेमचन्द्राचार्यने अपने काव्यानुशासनके ७७ वें
पृष्ठपर यों की है—

प्रतिनायकवर्तिनयविनयासंमोहाध्यवसायवत्शक्तिप्रतापप्रभावविक्रमा-
भियेगादिविभाव स्थैर्यैर्यशैर्यगाम्भीर्यत्यागवैज्ञान्याद्यनुभावो धृतिमृ-यो-
न्यगर्वाभर्माभ्यावेगहर्षादिव्यभिचारी उत्साह स्थायिभावश्चर्वणीयतां गतो
धर्मदानयुद्धभेदात्रेया वीर ।

इन दोनों लक्षणोंमें भी रंचमात्र अन्तर नहीं । वीरके जो तीन भेद
यहां अधिक जोड़े हैं वे भी वाग्भट्टने आगे बताये हैं । इसी प्रकार बीभत्स
रसके लक्षण भी देखिये । मझाकवि वाग्भट्टने अपने काव्यानुशासनके ५६
वें पृष्ठपर इस रसका लक्षण यों लिखा है—

अहद्यानामुद्गान्तव्रणपूतिकृमिकीटादीनां दर्शनश्रवणादिविभावोऽङ्गसको-
चहृत्लासनासामुखविकृगनाच्छादननिष्ठीवनाद्यनुभावोऽस्मरौन्यमोहगदादि-
व्यभिचारी जुगुप्साभिव्रान स्थायिभावश्चर्वणीयतां गतो वीभत्सतामाप्नोति ।

इम गद्यकी ह्रस्वह नकल हेमचन्द्राचार्यने अपने काव्यानुशासनके
७९ वें पृष्ठपर इम प्रकार की है—

अहद्यानामुद्गान्तव्रणपूतिकृमिकीटादीनां दर्शनश्रवणादिविभावा अङ्ग
सकोचहृत्लासनासामुखविकृगनाच्छादननिष्ठीवनाद्यनुभावाऽस्मरौन्यमोह-
गदादिव्यभिचारिणी जुगुप्सा स्थायिभावरूपा चर्वणीयतां गता वीभत्स ।

पाठक मझानुभाव स्वयं समझ सकते हैं कि उपर्युक्त दोनों गद्योंमें
शब्द तथा अर्थ रूपमें कुछ भी अन्तर नहीं है । इसी प्रकार अद्भुत,
मयानक, गान्ध, रौद्र आदि रसोंका लक्षणरूप गद्य भी परस्पर विलकुल
मिलता है । उसको पाठक स्वयं दोनों ग्रंथ सामने रखकर मालूम कर सकते
हैं । एवं अन्य अनेक बातें भी इन दोनों काव्यानुशासनोंकी आपसमें
गद्य, पद्य अर्थरूपमें मिलती जुलती हैं । जिनमें कि नि मन्देह यह सिद्ध
होजाता है कि हेमचन्द्राचार्यने मझाकवि वल्लट-विगचिन काव्यानुशा-
सनकी प्रतिलिपि कम्मे ही अपना काव्यशास्त्र ग्रंथ बनाया है ।

हमके सिवाय कठिकाठमूर्ख पदवीपात हेमचन्द्राच्यन सिद्ध हेम चन्द्रानुशासन नामक व्याकरण भी दिगम्बरीय आचार्योंके निर्माण किये हुए व्याकरणोंकी नकल काके बना दिखाया है। साकराच्य तथा मैनेन्द्र व्याकरणक सूत्र माध्य आदिकी आषाषान्त नकल की है। स्वतन्त्ररूपसे मौलिक ग्रंथ नहीं बनाया है।

नवीन-नकल

जब हम आज २०-२२ वर्ष पहले होनेवाले प्रसिद्ध ज्योत्स्ना आचार्य श्री आत्मारामजीके बिस्मयें ऐसा ही एक उदाहरण पाठकोंके सामने रखकर इस प्रकरणको समाप्त करते हैं।

इन्हे० आचार्य आत्मारामजीको ज्योत्स्ना माई कठिकाठसम्बन्ध कहते हैं। सम्प्रत्यक्षस्रोतद्वारा आदि रूप हुए प्रबोध ऊपर यह पदवी ज्योत्स्ना मी गई है इस कारण कमसे कम यह तो अवश्य मानना पड़ेगा कि ये इन्हे० आचार्य भी बहुत भारी विद्वान हुए होंगे इन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं। तदनुसार अनेक पर भी बनते हैं जो कि ज्योत्स्ना आचार्यके बहुत प्रचलित हैं। सौभाग्यसे आपके रच हुए ज्योत्स्नाकी सम्प्रत्यक्ष रूप छपी हुई पुस्तक हमे भी मिल गई जिसका नाम प्रबोधम्बल 'श्री १ सम्प्रतीक ज्ञानविधि' श्री प्रसिद्ध श्री आत्मारामजी कृत सत्रा मैदी पूजा स्तवन रक्ता है।

यह पुस्तक जौहरी हजारीमल रामचन्द्रने काशीमें कीजा प्रसन्न रूप

✓ १-टीप अधिक न लिखकर हम केवल उदाहरण देते हैं। मैनेन्द्र व्याकरण के कर्ता हेमचन्द्रने बहुत ही पुराने ४ आर अष्ट महाव्याकरणोंमें मैनेन्द्रका ही उल्लेख आया है। इस मैनेन्द्रका प्रथम सूत्र है—

‘सिद्धिरनकान्तात्’।

इसकी नकल हेमचन्द्रने की है यह

‘सिद्धिः स्याद्वादात्’।

क्या इस बीजी सूत्रमें बहुत भी फर्क कहा जा सकता है? नहीं।

इसी प्रकार ज्ञानाच्यकी प्रकल योगार्थक है।

शुदी १२ रविवार संवत् १९३९ में छपवाई है । इस कारण यह स्वयं सिद्ध हो गया कि यह पुस्तक श्री श्वे० आचार्य आत्मारामजीके जीवनकालमें यानी उनके सामने ही छप गई थी । क्योंकि आत्मारामजीका स्वर्णवास संवत् १९५३ में हुआ था । इस कारण उनके देहावसान होनेके १४ चौदह वर्ष पहले उपर्युक्त पुस्तक छप गई थी ।

अनेक सज्जनोंने कहा था कि श्वे० आचार्य आत्मारामजीने दिगम्बरीय कवि पं धानतरायजी आदिके बनाये हुए पदोंकी नकल करके अपने नामसे अनेक पद लिख दिये हैं । इस बातकी सत्यता जांचनेके लिये हमने उक्त पुस्तकके पदोंका स्व० कविवर धानतरायजी विरचित धानतविलासके पदोंके साथ मिलान किया तो उन महाशयोंका कथन सत्य पाया । मुनि आत्मारामजीने धानतरायजीके पदोंकी नकल की है । अन्य भी दिगम्बरी कवियोंकी कविताओंकी नकल की हो इस अनुमानको हम सत्य या असत्य नहीं कह सकते क्योंकि इस विषयमें हमने अधिक अनुसन्धान नहीं किया ।

इस विषयमें पाठक महानुभावोंके समक्ष एक पद उपस्थित करते हैं जो कि स्व० पं० धानतरायजीने बनाया था और उसकी मुनि आत्मारामजीने नकल की । इसके पहले पाठकोंको यह बतलाना आवश्यक है कि स्वर्गीय पं० धानतरायजीका जन्म विक्रम सं १७३७ में हुआ था और उन्होंने धानतविलास संवत् १७८० में बनाकर समाप्त किया था । श्वेताम्बरीय आचार्य आत्मारामजीका जन्म संवत् १८९३ में हुआ था । इस प्रकार स्वर्गीय कविवर धानतरायजी आत्मारामजीसे १५० डेढ़सौ वर्ष पहले हुए हैं ।

उन्होंने अपने विलासमें एक यह पद लिखा है—

ब्रह्मज्ञान नहीं जाना रे भाई, ब्रह्मज्ञान नहीं जानारे ।

इसी पदकी नकल करके मुनि आत्मारामजी ने यह पद बनाया है—

ब्रह्मज्ञान नहीं जान्यारे तैने, ब्रह्मज्ञान नहीं जान्यारे रे ।

धानतरायजीने लिखा है कि—

तीन लोकके सब पदल तै, निगल नगल उगलाना रे ।

छाँद धारके फिर तु चाले, उगने तेहि म गिहाना रे ॥

आत्मारामजीने मकल करके इसको यों किया है—

सब अगमाही जेता पुटल निगल निगल उगलानारे

छरद डारकर फिर तु चाले, उपजत नाहीं गलानार ॥

पाठक महाशय स्वयं विचार करें, क्या इन दोनोंमें कोई अन्तर है
इसके आगे आनन्दाश्रमीने किया है—

माठ प्रवेशविना तिरु अगमें, रहा न कोय ठिकानार ।

उपज्या मरा अहाँ तु नाहीं, सा जाने मगवाना रे ॥

इसके स्थानपर आत्मारामजीने यों किया है—

चौदा भुवनमें एक तिलमात्र, कोह न रक्षा ठीकामार ।

जनम मरण दोयवार अनंत, सहाँ न बिबा कराना रे ॥

इन दोनों पद्योंमें केवल ' तिरु अग और चौदा भुवन ' व
सब सब समान हैं । और जो ' चौदह भुवन ' सम्यक् बदल यह
विराटोक्त । चौदह भुवन कौनसे हैं यह वाक्य नहीं हुआ ।

तदन्तर ५ आनन्दाश्रमीने किया है—

तोहि मरणते माता राई, आसूजल सब लानार ।

अधिक होय सब सागरसेवी, अज ह त्रास न आना रे ॥

इस पद्यकी मकल मुनि आत्मारामजीने इस शब्दोंमें की है—

जनम जनममें माता राई, आसूनासूख कराना रे ।

हाय अधिक त सब सागरसी अमाई घेत अमानार ॥

इन दोनों पद्योंमें कुछ भी अन्तर नहीं । आनन्दाश्रमीके पद्यक
२—१ शब्दक फेफारस पूरी मकल है ।

यह एक पद है जो कि अकस्मात् हमारी दृष्टिमें आगया । सम्यक्
है इसी प्रकार मुनि आत्मारामजीने अन्य कवितार्थ भी दिगम्बर
कविबोकी कवितार्योंकी मकल करके अरब नामस लिख दी होगी
अन्तु ।

इस प्रकारके लिखनेका हमारे अभिप्राय केवल इतना ही है
कि, हमारे अनेक ईश्वरार्थीय भाई यह यह क्या किया करते हैं तथा

मनकोका खयाल है कि “ हमारे श्वेताम्बरीय ग्रंथ सबसे प्राचीन हैं, जिस गणघरोंके रचे हुए हैं दिगम्बरी विद्वानोंने उसकी नकल करके पहले ग्रंथ बनाये हैं ” । उनकी यह धारणा सर्वथा असत्य है । जैन लोगोंका लेखन जिस समय प्रारम्भ हुआ उस समय प्रथम ही दिगम्बरीय ग्रंथोंने ही सिद्धान्त शास्त्र बनाये । उनके पीछे श्वेताम्बरीय ग्रंथोंकी रचना हुई है इस बातको हम श्वेताम्बरीय शास्त्रोंसे ही सिद्ध करते हैं ।

श्वेताम्बरीय ग्रंथरचना प्रारम्भ होनेके विषयमें प्रसिद्ध श्री ताम्बर आचार्य आत्मारामजीने अपने तत्त्वनिर्णयप्रासाद ग्रंथके तबें पृष्ठपर लिखा है कि,

“ सूत्रार्थ स्कंदिलाचार्यने संधान करके कथाग्र प्रचलित करा था ही श्री देवर्द्धिगणिक्षमाश्रमणजीने एक फोटी (१०००००००) पंक्तियोंमें आखूड करा । ”

‘ श्री देवर्द्धिगणिक्षमाश्रमणजीने जो लिखे सो अन्य गतिके न से और सर्वज्ञान व्यवच्छेद होनेके भयसे और प्रवचन की भक्तिसे लिखे हैं ’

इससे यह निश्चित सिद्ध हो गया कि श्री देवर्द्धिगणिक्षमाश्रमण ही श्वेताम्बरीय ग्रंथरचना की नींव डाली । उनके पहले मुनि आत्माराम के कथनानुसार श्वेताम्बरीय शास्त्र कठस्थ थे, ग्रंथस्थ नहीं थे ।

श्री देवर्द्धिगणिक्षमाश्रमणजी किस समय हुए इस बातको उक्त लेकालसर्वज मुनि आत्मारामजीने तत्त्वनिर्णयप्रासादके ५५४ वें पृष्ठपर लिखा है—

“ प्रथम सर्व पुस्तक ताडपत्रोपरि लिखने लिखाने वाले श्री देव-गणिक्षमाश्रमण पूर्वके ज्ञानके धारक हुए है वे तो श्री वीरनिर्वाणसे ८० वर्ष पीछे हुए हैं । ”

श्वेताम्बरीय आचार्य आत्मारामजी श्वेताम्बरी भाइयोंके लिखे अनु-र ‘ कलिकालसर्वज ’ थे इस कारण वे श्वेताम्बरीय सिद्धान्तका वि-
। कोई अन्यथा लिख सकते हैं ऐसा हम तब तब श्वेताम्बरी भाई

महो स्वीकार कर सकत । अत मानमा दागा और इधरी निर्भी
धारणा है कि “ श्वताम्बरीय ग्रन्थ विक्रम संवत्की छठी शताब्दीस बन
मारम्भ हुए हैं ।” यह ही सुनिश्चित विश्वास हमारे श्वताम्बरीय भाइयों
है । क्योंकि उनके अद्भुतमुनि आत्मारामजी १३६ तिब्बते ई
पहले ग्रंथ कठाम रचने जात न सिख नहीं जात थे । किन्तु
शक्तिकी निर्भक्ता वृत्त हैं “देवद्विगणितमाश्रमज्जीने आ इनका जग
गुरुपरम्परासे समान आ उसको सुरक्षित रूपस बरामके छिप ग्रंथों
छिपकर रख दिया । देवद्विगणितमाश्रमज्जी सुनि आत्मारामजी के ।
तिब्बते अनुमार वीर निर्वाणस ९८० बन पोछे माभी विक्रम संवत्
५१० पाँचसौ दस वर्ष स्वतीत ह्रा जानपर हुए थे । इसका अत
बही निकल कि श्वताम्बरीय ग्रंथरचना देवद्विगणितमाश्रमज्जी आ ह्रा
विमल संवत्की छठी शताब्दीमें हुई इसका यहस उनके कोई
ग्रंथ नहीं बना आ ।

परन्तु दिगम्बरीय ग्रंथोंका निर्माण विक्रम संवत् से भी पहले ही
हुआ है । श्री मृतबलि आचार्यने सबसे प्रथम ‘पदसंहिता नामक
नामक ग्रन्थ बनाया आ । श्री मृतबलि आचार्य जी कुंश्कुन्दाचार्य
बहुत वर्ष पहले हुए हैं अब कि श्री कुंश्कुन्दाचार्य जिन्होंने कि सम
वसार आदि अनक ग्रंथ लिखे, वे विक्रम संवत्की पहली शताब्दी
वानी पुष्ट ऐतिहासिक प्रमाणोंसे विमल संवत् ४० में हुए हैं ।

तार्किक—इस कारण सिद्ध हो गया कि श्वताम्बरीय ग्रंथोंके निर्माण
होमसे सैकड़ों वर्ष पहले दिगम्बरीय प्राक्निर्वाणोंने अनेक ग्रंथ बना दिये थे

सिद्धान्त चिकित्सा कथन

मोगभूमिजका अकारण मरण

कुछ आयुकाक शेष रहने पर विष, शस्त्र आदि किसी आकस्मिक
कारण से आयुसमाप्तिके प्रथम ही आ मृत्यु हो जाती है उसका अकारण
समरण कहत है । अकारणमरण कर्ममृगिणाके साधारण आ प्रेसठशस्त्रक
पुरुषोंमेंसे न हो ऐसे मनुष्य वशुओंकाही होता है । शेष निस्तीका नहीं
होता । इस सिद्धान्त को श्वताम्बर संप्रदाय भी स्वीकार करता है ।

किन्तु फिर भी श्वेताम्बरीय ग्रंथों में भोगभूमिवाले मनुष्योंके अकालमरणका उल्लेख पाया जाता है ऐसे उल्लेखको सिद्धान्तविरुद्धही माना चाहिये ।

कल्पसूत्रके समय व्याख्यानमें भगवान् ऋषभनाथका चरित वर्णन करते हुए भगवानकी पत्नी सुनंदाके विषयमें वह ग्रन्थकार लिखता है कि—

“कोइक युगलीआने तेभना मातापिताए तात्वृक्षनी नीचे मुक्कुं न तात्वृक्षनु फल नीचे पडवाथी पुरुष मृत्यु पाग्यो । अने एवी रीते ईत्तनु अकालमृत्यु थयु । ”

अर्थात्—किसी एक युगलियाको [स्त्री पुरुषको] उनके माता-पिताने तात्वृक्षके नीचे छोड़ दिया था । उस समय तात्वृक्षका फल गिरनेसे पुरुषका मरण हो गया । इस प्रकार यह पहलीही अकाल मृत्यु हुई है ।

इस अकाल मरणसे मरे हुए पुरुषकी स्त्रीके साथही भगवान् ऋषभनाथका विवाह किया गया, नाम सुनंदा रखवा गया । इस प्रकार वे उस समयकी अपेक्षासे इस बातका विचार करें तो अकाल मृत्युसे हुए उस भोगभूमियाकी वह स्त्री बच गई । और उस स्त्री के साथ भगवान् ऋषभदेवने विवाह किया ।

यह भोगभूमिया मनुष्यकी अकाल मृत्यु बतलाना सिद्धान्त विरुद्ध है क्योंकि स्वयं श्वेताम्बरीय सिद्धान्तशास्त्र ही भोगभूमिया मनुष्य तिर्यचकी अकालमृत्युका निषेध करते हैं । आचार्य उमास्वामि विरचित तत्त्वार्थाधिगमसूत्रके दूसरे अध्यायके ५२ वें सूत्रमें बतलाया है —

औपपातिकचर्मदेहोत्तमपुरुषासख्येयवर्षायुषोऽनपवर्त्यायुषः ।

अर्थात्—औपपादिक, [देव, नारकी] उत्तम चर्मशरीरी (त्रेसठ शलाका पुरुष) और असख्यात वर्षोंकी आयुवाले (भोगभूमिया) मनुष्य तिर्यचोंकी अकालमृत्यु नहीं होती है ।

इसी सूत्रकी सिद्धसेनगणिप्रणीत सम्कृत टीकामें “असख्येय-वर्षायुषः” का खुलासा २२३ वें पृष्ठपर यों किया है ।

“कर्मभूमिषु च ये मनुष्या प्रथमद्वितीयतृतीयसमासु यदा

भवन्त्यस्यैवमेवार्थापुनस्तथा तदनपवर्त्यायुगो मर्यादा ।" अर्थात् वर्म
गुमिर्मोमें [मरत, परावन, पूष पक्षिग बिहड़ोंमें] जो मनुष्य वहाँ
दूतरे सीधरे सगवमें अब उरखन हाग हैं तब य अरारुवाठ वहाँक
आयुवाछे होमे हैं और तब ही मे अनपवर्त्मआयुवाछे पानी अछर
मृत्युरा म गरगवाछे होठ हैं ।

इम प्रकार तरवार्याधिगम एमके अटल, अफिट सिद्धान्तके बिम
कल्पसूत्रका कवन उदरता है । दामों ही भंष बनतावर सम्पराधमें फल
मणीत माने जात हैं किन्तु एकक सामाजिक माननेपर दूसरा अयामानि
उदरता है ।

भोगभूमिधाका नरकगमन

क्षेतागरीम भंघोंने १० अछर (आध्वननक बाते) कथया
हैं उममेंसे ७ वा अछरा हरिवंशकी उत्पति बाका इव प्रकार है ।

कौसाबी नगरमें सुमुख राजा था । उसी नगरमें बीरकुबिन्द नाम
एक संत रहताथा । उसकी भी बनवास बढ़त सुन्दरी थी । एक दि
रात्रमें उगकी सुन्दरता देख कामाराक होकर दुतीक द्वारा उसके
अपन पर बुका लिया । राजाके घर पहुँचकर बनवास भी राजाक सा
रहन लगी । बीर कुबिन्दने जब अपनी स्त्रीको भरपर नहीं पाया सो वह उठ
के प्रेमा बिहड़ल होकर हवा उधर गूबमे लगा । मरत समीप आमेपर उसने कुछ
अपने भाव अछर बना किए इम कारण वह मरक भीषर्मे लगी
किरिषक रव गुमा । उग गुबमगवा और बनवासके ऊपर बिहड़
गिरी त्रिमल ने दामों मरक हरिवंश क्षत्रमें गुगलिया [मातमृमिया]
उरवत गुण । बीर कुबिन्दक चीव रि किरिषक बवन अवविश्रापते अपन
पुबमवका वृताम विचार करके उम गुबमवमें अपन अछर मंताका
कारण गुगुग राजा ओर आभी गी बनवासका रावसा । तरगुमार
उन दामोंको अपना मनु समझकर उनसे कइया प्रेमके लिये हरिवं
क्षत्रमें आया । बढी आकर उसन इम भागभूमिया गुगक को माग
मृमिक सुगौम बेवित कामक किए गया अवजकपाण करावा उमको
(सो गुगका) मक भत्रनेके लिये बढीग उठाकर इस मरमत्रेवकी

उस समय वहाका राजा मर गया था उसका उत्तराधिकारी कोई पुत्र नहीं था इस कारण उस देवने उस राजसिंहासनपर उस भोगभूमिया युगलको बैठा दिया । नरक आयुका वंश करानेके लिये उसने उन दोनोंको (स्त्री पुरुषको) मद्य, मास खिलाया तथा अपनी शक्तिसे उनकी आयु थोड़ी करके उनको नरक भेज दिया । उस राजाके वंशका नाम ' हरिवंश ' प्रसिद्ध हुआ ।

इसी बातको समाप्त करते हुए कल्पसूत्रकारने कल्पसूत्रके १९ वें पृष्ठपर यों लिखा है—

“ तेथी ते बनेने हुं दुर्गतिमां पाडुं, आवुं चितवी पोतानी शक्तिथी देह संक्षेप करी तेओने अहीं लाव्यो लावीने राज्य आपी तेमोने सात व्यसन शीखडाव्या । ते पछी तेओ तेवा व्यसनी थइ मृत्यु पामी नरके गया । तेनो जे वंश ते हरिवंश कहेवाय । अहीं जुगलियाने अहीं लाववा, शरीर तथा आयुज्यनो संक्षेप करवो अने नरकमां जवुं ए सर्व आश्चर्य छे । ”

यानी—इसलिये कैसे इन दोनोंको (स्त्री पुरुषोंको) दुर्गति (नरक) में डाल दू ऐसा विचार कर अपनी शक्तिसे उनका शरीर छोटा बनाकर उनको भरतक्षेत्रमें लाया । यहां लाकर उनको राज्य देकर उन्हें सात व्यसन सेवन करना सिखलाया । तदनंतर वे दोनों व्यसनी होकर, मरकर नरक गये । उनका वंश हरिवंश कहलाया । यहांपर भोगभूमिके जुगलियाको भरतक्षेत्रमें लाना, उनके शरीर, आयुको घटाना तथा उनका मरकर नरकमें जाना यह सब आश्चर्य है ।

इस सातवें अछेरेके कथनमें अनेक सिद्धान्तसे विरुद्ध बातें हैं । पहली तो यह कि उस युगलियाका शरीर छोटा कर दिया । क्योंकि देवोंमें यद्यपि अपने शरीरमें अणिमा महिमा आदि रूपसे छोटा बड़ा रूप करनेकी शक्ति होती है । किंतु उनमें यह शक्ति नहीं होती कि नामकर्मके उदयसे प्राप्त हुए किसी मनुष्यशरीरके आकारको घटा बड़ा देवें । क्योंकि यह कार्माण शक्तिका कार्य है । देव ही यदि अन्य जीवोंके शरीरका आकार छोटा बड़ा कर दें तो समझना चाहिये

कि उनकी शक्ति नामकर्मों में भी बढकर है। यदि ऐसी शक्ति उन्हें विद्यमान हो तो वे अपने शरीरका भी रंग, रूप, प्रमा आदिको कष्टकर रूप देवोंमें भी अधिक सुन्दर कर सकते हैं। किन्तु ऐसा न हो होता है और न कोई साधारण देव ही क्या ईश्वर आदिमें भी ऐसा कर सकता है। अतः पहली सिद्धांतविरुद्ध बात तो उनके शरीरको छाया करनेकी है।

दूसरी—सिद्धांतविरुद्ध बात यह है कि उस किसिचक देवन उन युगधियोकी आयु कम कर दी। हमारी समझमें नहीं आता कि कर्मसिद्धान्तके जानकार दशनाम्बरीय प्रबचकारोंन यह बात कैसे शिष्ट दी है? क्या कोई देव किसी भी जीवकी आयु कम कर सकता है? यदि ऐसा ही हो तो सब कुछ कर सकने वाले देव ही हो गये। पूरा उपासित कर्मोंमें कुछ भी शक्ति नहीं हुई। आयुक्रम नाम मात्रका हुआ। क्योंकि हरि वर्षके युगधियोके दो पक्षकी अर्धहमीय आयुका उल्लेख था जिससे कि उसे अवश्य ही दो पक्ष तक जीवित रहना चाहिये था। किन्तु किसिचक देवने हम की आयु घटा दी। इसका अविषय यह होता है कि वे तो दशनाम्बरीय कर्मसिद्धान्त श्रुत हैं क्योंकि आयुक्रम देवयोग भी कहा सकते हैं। मरने ही के आयु कर्मकी कही स्थितिके कारण नहीं क्यों न हो। अथवा यदि दशनाम्बरी कर्मसिद्धान्त सत्य है और तब नुसार आयु घटानेकी शक्ति अन्य किसीमें नहीं है स्वयं आयु कर्मों ही विद्यमान है तो कल्पयुग, प्रलयन सारादार आदि प्रबोका सृष्टि कटना गहगा।

मागधुमिक युगधियोकी दीधी आयु किसी भी प्रकार कम नहीं हो सकती इस बातका दशनाम्बरीय मान्य तत्त्वार्थाभिगम एव अपने दूसरे अध्यायके ५२ वें सूत्रः—

॥ औपरातिरुचमदहायमपुदवास्तम्येयवर्षायुषाऽन्यवर्षायुषः । ॥
 से स्पष्ट करता है। यही अवस्थामें स्वयं दशनाम्बरी को दशनाम्बरी
 भिगमयुग और कल्पयुगमें से किसी एक प्रत्येक सामाजिक कद सकते
 हैं और इन्हें हमारे प्रब को अवामाजिक अवस्थ कटना परेगा।

तीसरी-सिद्धान्तविरुद्ध बात इस कथामें यह है कि भोगभूमिया मनुष्य स्त्री मर कर नरकको गये । भोगभूमिज मनुष्य तिर्यच नियमसे देवगतिको प्राप्त होते हैं इस बातको स्वयं श्वेताम्बर ग्रंथ भी स्वीकार करते हैं फिर हरिवर्षका युगलिया मरकर नरकमें कैसे जा सकता है ? ऐसे गडबडपूर्ण सिद्धान्तों और कथाओंसे श्वेताम्बरीय ग्रंथोंकी कोई भी बात सत्य नहीं मानी जा सकती है ।

इस प्रकार हरिवंश उत्पत्तिका उक्त कथानक सिद्धान्तविरुद्ध है ।

केवलज्ञानीका घरमें निवास ।

गृहस्थीको मोक्ष होना यह तो एक जुदी बात रही किन्तु एक दूसरी अद्भुत बात श्वेताम्बरीय ग्रंथोंमें और भी पाई जाती है । वह यह कि केवलज्ञानी घरमें छह मास तक रह सकते हैं । श्वेताम्बर आचार्य आत्मानंदजीने अपनी सम्यक्त्वशाल्योद्धार पुस्तकके १५७ वें पृष्ठपर लिखा है कि—

“कूर्मापुत्र केवलज्ञान पाने पीछे ६ महीने घरमें रहे कहा है (यह द्वेन्द्विया विद्वान जेठमलजीका श्वेताम्बर सम्प्रदायपर आक्षेप है । अब आत्मानंदजी इसका उत्तर देते हैं—जो गृहस्थवासमें किसी जीवको केवलज्ञान होवे तो उसको देवता साधुका भेष देते हैं और उसके पीछे विचरते तथा उपदेश देते हैं । परन्तु कूर्मापुत्रको ६ महीने तक देवताने साधुका भेष नहीं दिया और केवलज्ञानी जैसे जानमें देखे तैसे करे । इस बातसे जेठमलके पेटमें क्यों शूल हुआ सो कुछ समझमें नहीं आता है । ”

आत्मानंदजीके इस लेखसे यह प्रमाणित हो गया कि कूर्मापुत्र नामक किसी गृहस्थको बिना तपस्या त्याग आदि किये ही अपने घरमें केवलज्ञान हो गया और अर्हंत हो जानेपर भी वह कूर्मापुत्र ६ मास तक साधारण मनुष्योंके समान घरमें ही रहे । क्योंकि तब तक किसी देवने वहांपर आकर उस कूर्मापुत्रके वस्त्र आभूषण आदि उतारकर वीतराग भेष नहीं बनाया था । शायद देव यदि मूलसे

कि उनकी शक्ति मापकमस भी बढ़कर है। यदि ऐसी शक्ति हमें विद्यमान हो वा न अपन शरीरका भी रंग, रूप, प्रभा आदिको बड़ा रूप देबोस भी अधिक सुशर कर सकते हैं। किंतु ऐसा न तो होय है और न कोई साधारण देव ही क्या इंद्र अहर्मिंद्र भी ऐसा कर सकता है। अतः पहली सिद्धांतविरुद्ध बात तो उनके शरीरको छोड़ करनकी है।

दूसरी—सिद्धांतविरुद्ध बात यह है कि उस किश्चिदक देवन उन युगधियोंकी आयु कम कर ली। हमारी समझमें नहीं आता कि कर्मसिद्धान्तके जानकार स्वेताम्बरीय प्रवक्तारोंने यह बात कैसे कित्ती दी है। क्या कोई देव किसी भी जीवकी आयु कम कर सकता है। यदि ऐसा ही हो तो सब कुछ कर सकें बाक्य देव ही हो गये। पूरा उपाक्षिप्त कर्मोंमें कुछ भी शक्ति नहीं हुई। आयुर्कर्म नाम मात्रका हुआ। क्योंकि हरि वर्गके युगधियां ही पत्न्यकी अलेशहीन आयुका उद्भव था जिससे कि उसे जबकी ही दो पत्न्य तक जीवित रहना चाहिये था। किन्तु किश्चिदक देवों उसकी आयु बढ़ा दी। इसका अभिप्राय यह होता है कि वे स्वेताम्बरीयोंका कर्मसिद्धान्त झूठा है क्योंकि आयुको देवयोग में बढ़ा सकते हैं। मरने ही यह आयु कर्मकी कभी स्थितिके फल नहीं बनो न हो। अबका यदि स्वेताम्बरी कर्मसिद्धान्त सत्य है और उस मुसार आयु घटाने बढ़ानेकी शक्ति अन्य किसीमें नहीं है तब आयु कर्ममें ही विद्यमान है तो कल्पसूत्र, प्रवचन सारोद्धार जामि प्रयोगको झूटा कहना गड़गा।

मोगमूमिके युगधियोंकी देवी आयु किसी भी प्रकार कम नहीं हो सकती इस बातको स्वेताम्बरीय मान्य सत्त्वार्थाविगम सूत्र अपने दूसरे अध्यायके ५२ वें सूत्र —

“ औपपत्तिकपरमदेहोत्तमपुरुषासंस्नेयवर्णायुषोऽनपवर्त्याश्रुष । ॥
 से प्रकट करता है। ऐसी अवस्थामें स्वयं स्वताम्बर लोग सत्त्वार्था विगमसूत्र और कल्पसूत्रमें से किसी एक ग्रंथको ग्रामाधिक कह सकते हैं और इन्हें दूसरे ग्रंथ को अपामाधिक अवस्थ कहना पड़ेगा।

“श्री भगवतीसूत्रमें कहा है कि केवलिको हसना, रमना, सोना, गाना इत्यादि मोहनी कर्मका उदय न होवे और प्रकरणमें कपिल केवलीने चोरोके आगे नाटक किया ऐसे कहा । (इसका) उत्तर—कपिल केवलीने ध्रुपद छंद प्रमुख कहके चोर प्रतिबोधे और तालसंयुक्त छंद कहे तिसका नाम नाटक है परन्तु कपित केवली नाचे नहीं हैं ।”

आत्मानंदजीके इस लेखसे यह प्रमाणित हो गया कपिल केवली चोरोके आगे नाटक किया था यह बात श्वेताम्बरी ग्रंथमें विद्यमान । जेठमलजी की बलवती अखंडनीया शंकाका जो कुछ आगमविरुद्ध किशून्य, उपहासजनक उत्तर दिया है उसको प्रत्येक साधारण मनुष्य समझ सकता है ।

दूसरे—मोहनीय कर्म समूल नष्ट हो जाने पर न तो रागभाव ता है और न द्वेषभाव । केवल उपेक्षा भाव रहता है ऐसा तांबरीय सिद्धान्त भी कहते हैं । फिर कपिल केवलीने चोरोको तबोध करनेका क्यों उद्योग किया ? इच्छापूर्वक किन्हीं शेष मनुष्योंका उपकार करना रागभावसे शून्य नहीं । जब कि होने चोरोको आत्मज्ञान करानेके विचारसे उनके सन्मुख नाटक तक ला तब यह कौन कह सकता है कि चोरोपर कपिल केवलीको नाराग नहीं था । अन्यथा वे अपनी विशेष चेष्टा क्यों बनाते ?

तीसरे—ध्रुपद या तालसंयुक्त छंदोंका गाना भी मोहनीय कर्मका कार्य है । आत्मानंदजी अथवा अन्य कोई विद्वान् यह प्रमाणित कर सकते कि गायन गाना मोहनीय कर्मके विना भी हो जाता है । कि गायन अपना तथा अन्यका चित्त प्रसन्न करनेके लिये ही गाया जाता है । इस कारण गायन कषायशून्य नहीं हो सकता ।

पाचवें—कपिल केवलीको केवल चोरो को प्रतिबोध करानेकी आवश्यकता थी । और यदि प्रतिबोध ही कराना था तो नाटक करनेकी ही क्या जरूरत आ पड़ी थी । क्या उनके वचनमें इतनी शक्ति थी कि वे अपने उपदेशसे ही चोरोको प्रतिबोध दे सकते हों ?

१०।५ वर्ष तक नहीं आते तो कूर्मापुत्रको १०।५ वर्ष तक भी घरमें रहना पड़ता। और यदि आयुसमाप्तिके पहले संयोग किसी ब्रह्मका उमरके घर आगमन न होता तो उनको मोक्ष होने तक घरमें रहना पड़ता। तथा अन्त तक वे सराग गृहस्थके समान वस्त्र आभूषणोंसे सुसज्जित रहते। इस प्रकार कूर्मापुत्र केवलकीर्ण विहार देवोंके अधीन रहा। अनन्तपरायण प्राप्त कर देने पर भी वे पूर्व स्वतंत्र नहीं हो पाये।

घरमें रहते हुए वे अपने घरके बने हुए पशुस भोजन भी करते हैं। क्योंकि इहेताकर मर्यानुसार केवलज्ञानी भोजन करते हैं जो कि उनके किय बनाया जाता होगा इस प्रकार उद्दिष्टबोध वाला भोजन भी वे साधारण मनुष्योंके समान करते होंगे।

आत्मानन्दजी कहते हैं कि "केवलज्ञानी जैसे ज्ञानमें देखे ऐसे करे"। तो इससे क्या आत्मानन्दजी, केवलज्ञान हो जानेपर भी इच्छापूर्वक कोई कर्म किया जाता है?

न मात्रम यह पटना किस सिद्धान्तवाचकके अनुसार सत्य प्रमाणित हो सकती है? और आत्मानन्द जीका युक्तिमूल्य उत्तर किस तैत्तिरीय नियमके अनुसार परित्याग हो सकता है? तथा क्या केवलज्ञान हो जाने पर भी केवलज्ञानी देवों द्वारा भक्षण कर ही पक सकते हैं?

क्या केवलज्ञानी नाटक भी खेलते हैं?

इहेताम्बरीय क्या मंत्रोंमें ऐसी एसी कथाएँ उल्लिखित हैं या कि सिद्धान्तविरुद्ध तो हैं ही किन्तु साथ ही वे अच्छी दार्शनिक भी हैं। हम यहाँपर एक कथा ऐसी ही पढ़ाते हैं।

दशताम्बरीय परमशान्ति ग्रंथ भगवती सूत्रमें कपिल नामक केवलीक विषयमें ऐसा लिखा है कि "उन्होंने जोरोंको प्रतिबोध (आत्मज्ञान) कानेके लिये नाटक संघ्य था"। इसी बातको दशताम्बरी आचार्य आत्मानन्दजीने सम्प्रवृत्तउत्सोद्धार पुस्तकके १५१ पे १४ पर इस तरहसे समाधान सहित दिलाया है—

महर्षि जानकर वह अपने निवासस्थान प्रथम स्वर्गको चला गया ।
भगवान्को जबतक अन्तराय तथा उपद्रव होते रहे तब तक सौधर्म
जिसे समस्त देव और इन्द्र चिन्तातुर एवं दुःखित रहे ।

इसके पीछे कल्पसूत्रके ७४ वें पृष्ठपर यों लिखा है—

“पछी अष्ट थएल छे प्रतिज्ञा जेनी तथा श्याममुखवाला एवा ते
भगवन् देवन त्यां आवतो जोइने, इन्द्रे पराङ्मुख थइने देवोंने कहुं के,
भगवन् आ दुष्ट कर्मचंडाल आवे छे माटे तेनुं दर्शनपण महापाप
भापना थाय छे बली आणे आपणनो मोटो अपराध करेलो छे कैमके
तेणे आपने स्वामिने कदर्थना करी छे तेम आपणाथी डन्यो नथी, तेम
पण हय्यो नथी, माटे दुष्ट अने अपवित्र एवा, देवने स्वर्गमाथी
कहाडी मेलो । एवी रीते आज्ञा अपाएला इन्द्रना सुभटोए तेने मुष्टि
कांडी आदिकना मारथी मारीने तथा बीजा देव देवीओए पण तेने
निमूछीने हडकाया कुतरानी पेठे कहाडी मेल्यो । तेथी ठरी गएला अंग-
रानी पेठे निस्तेज थयो थको ते परिवारविना फक्त एकाकी मंदराचलनां
शिखरपर गयो तथा त्यां पोतानुं बाकी रहेछ एक सागरोपमनुं आयुष्य ते
उपूर्ण करशे ।”

अर्थात्—पीछे दूट चुकी है प्रतिज्ञा जिसकी ऐसे श्याममुखवाले
भगवन्को वहाँ आता देखकर इन्द्रने देवोंसे कहा कि हे देवो !
हे दुष्ट, चंडाल संगम आरहा है । इसको देखना भी महापाप दायक
। इसने हमारा बहुत भारी अपराध किया है क्योंकि इसने हमारे
भगवन् महावीर भगवान्का अनादर किया है । उससे यह नहीं डरा तथा
उसे भी नहीं डरा । इस कारण दुष्ट, अपवित्र ऐसे इस देवको स्वर्गमेंसे
काल दो । इन्द्रकी ऐसी आज्ञा पाकर इन्द्रके योद्धाओंने उसको
कहाडी, मुके आदिकी मारसे मारा तथा अन्य देव देवियोंने उनको
तेना देकर फटकारा । कुत्तेके समान स्वर्गसे निकाल बाहर किया ।
अपमानसे बुझे हुए अगारके समान तेजरहित होकर वह अपने
स्वविना अकेले पर्वत पर चला गया । वहापर वह अपनी शेष
एक सागर उको

नाटक अपना तथा दर्शकोंका चित्त प्रसन्न करनेके लिये सज्ज
पुरुष खेचते हैं । केवलज्ञानी नाटक खेचें यह श्रेताम्बरीय प्रबोके सिद्ध
अन्यत्र नहीं मिल सकता ।

सारांश—यह है कि यदि कपिलन वास्तवमें चोरोको ठगने
देनेके लिये नाटक किया था तो वह केवलज्ञानी तो बुराही बात है
किन्तु छठे गुणस्थानके साधु भी नहीं थे क्योंकि नाटक संत
महाप्रवचारी साधुकी चर्चाके भी विपरीत है । और सम्म गृहस्थों
भी विरुद्ध है । यदि कपिल वास्तवमें केवलज्ञानी जाँच था त
उसने नाटक नहीं खेचा । अतएव नाटक खेचनकी कथाका उद्देश्य अस
अप्रामाणिक है ऐसा मानना पड़ेगा ।

देवपर मार और स्वर्गसे निर्वासन

तत्त्वार्थविमर्श सूत्रके चौथे अध्यायके प्रथम सूत्र “ देवाश्चतुर्भि
कृत्वा ” की सिद्धसेनगणनिर्मित टीकामें लिखा है—

बीम्यन्तीति देवा स्वच्छन्दचारित्वा जनवरतकीडासकवत्तः सु
स्तिपासादिभिर्नास्मन्तम्राता इति भाषाव ।

शानी—जो स्वच्छन्दरूपसे (स्वतंत्रतासे) निरन्तर (सदा)
कीडा योग विषयोंमें आसक्त रहते हैं, तथा मृग, प्यास आदिसे
बहुत मर्ही सताय जाते हैं ऐसे देव होते हैं ।

किन्तु सगम देवके विषयमें कल्पवृक्षमें लिखा है कि—

प्रकथार सौवर्ग स्वर्गमें इन्द्रम महावीर भगवान के अटल तन्त्रा
की प्रशंसा की । उस प्रशंसाको सुनकर एक सगम देवने प्रसिद्धा क
कि मैं महावीर स्वामीको ध्यान तथा तपस्यासे अह्न करूँगा । तदनंत
उसमें आत्मध्यानमें लगे हुए महावीर स्वामीके ऊपर अनेक प्रकारसे
घोर उपद्रव किये । किन्तु उन उपद्रवोंसे महावीर भगवान रक्षमात्र में
विचलित नहीं हुए । उसके पीछे उस देवन ६ मास तक उनके मांजन
में अन्तराव किया जिससे उन्होंने ६ मास तक आहार ग्रहण नहीं
किया । तदनन्तर भगवानको तपश्चरणसे विगामेक लिये अपने आपको

समर्थ जानकर वह अपने निवासस्थान प्रथम स्वर्गको चला गया ।
भगवानको जबतक अन्तराय तथा उपद्रव होते रहे तब तक सौधर्म
स्वर्गके समस्त देव और इन्द्र चिन्तातुर एवं दुःखित रहे ।

इसके पीछे कलसूत्रके ७४ वें पृष्ठपर यों लिखा है—

“पछी अष्ट थएल छे प्रतिज्ञा जेनी तथा श्याममुखवाला एवा ते
आम देवने त्यां आवतो जोहने, इन्द्रे पराङ्मुख थइने देवोने कहुं के,
भर देवो आ दुष्ट कर्मचंडाल आवे छे माटे तेनुं दर्शनपण महापापो
भापनारुं थाय छे बली आपणे आपणनो मोटो अपराध करेलो छे केमके
जो आपने स्वामिने कदर्थना करी छे तेम आपणाथी डन्यो नथी, तेम
पथी पण डर्यो नथी, माटे दुष्ट अने अपवित्र एवा, देवने स्वर्गमांथी
हाडी मेलो । एवी रीते आज्ञा अपाएला इन्द्रना सुमटोए तेने मुष्टि
कडी आदिकनां मारथी मारीने तथा बीजा देव देवीओए पण तेने
मृगीने हडकाया कुतरानी पेठे कहाडी मेल्यो । तेथी ठरी गएला अंग-
री पेठे निस्तेज थयो थको ते परिवारविना फक्त एकाकी मंदराचलनां
खरपर गयो तथा त्यां पोतानुं बाकी रहेलु एक सागरोपमनुं आयुष्य ते
पूर्ण करशे । ”

अर्थात्—पीछें दूट चुकी है प्रतिज्ञा जिसकी ऐसे श्याममुखवाले
भगवानको वहाँ आता देखकर इन्द्रने देवोंसे कहा कि हे देवो !
दुष्ट, चांडाल संगम आरहा है । इसको देखना भी महापाप दायक
। इसने हमारा बहुत भारी अपराध किया है क्योंकि इसने हमारे
भी महावीर भगवानका अनादर किया है । उससे यह नहीं डरा तथा
से भी नहीं डरा । इस कारण दुष्ट, अपवित्र ऐसे इस देवको स्वर्गमेंसे
हाल दो । इन्द्रकी ऐसी आज्ञा पाकर इन्द्रके योद्धाओंने उसको
ही, मुँके आदिकी मारसे मारा तथा अन्य देव देवियोंने उनको
ना देकर फटकारा । कुत्तेके समान स्वर्गसे निकाल बाहर किया ।
अपमानसे बुझे हुए अगारके समान तेजरहित होकर वह अपने
अवविना अकेला मंदर पर्वत पर चला गया । वहापर वह अपनी शेष
एक सागरकी आयुको पूर्ण करेगा ।

पहला वो बातें सिद्धान्तबिरुद्ध हैं एक तो यह कि संयुक्त देश पर छत घुसो ककड़ी आविष्की मारी मार पड़ी । क्योंकि देवोंने १ कमी परस्पर कड़ाई होती है और न कमी किसी देवपर मार है पड़ती है । ऐसा जैन सिद्धांत है ।

दूसरे—उस समय तक देवको स्वर्गसे बाहर निकाल दिया वह का भी सिद्धान्तबिरुद्ध है क्योंकि देवोंको अपने स्वर्गस्थानसे आयु पूर्व हाँ के पड़े किसी प्रकार कोई नहीं निकाल सकता । स्वर्गसे बाहर निकालनेके क्रिय वे अपनी इच्छा के अनुसार मरे ही जाएँ । किसी ने निकालनेसे वे नहीं निकल सकते ।

तीसरे—इन्द्रमें यदि उस देवको दंडित करनेकी सख्खी भी है वह उसको म्हावीर स्वामीपर उपसर्ग करते हुए तथा ६ मास तक मोक्षनमें अन्तराय करते समय भी रोक सकता था । ऐसा करनेसे अपने दोनों कार्य बन जाते ।

महावती साधु क्या रात्रिमोक्षण करे ?

जैनधर्ममें अहिंसा बातको सुरक्षित रखनेके किये अन्य बातोंके सिवाय रात्रिमोक्षण भी त्याग्य बातमाना है । तदनुसार अनुव्रती आनकको भी छुप जास्त हो जानेपर मोक्षन करनेका निषेध जैन ग्रंथोंमें किया गया है । महावती साधुके किये से यह रात्रिमोक्षणस्वाग अत सर्वथा ही पाक भीम है । इस बातका श्वेताम्बरीय ग्रंथ भी स्वीकार करते हैं । तदनुसार अनेक गृहस्थ श्वेताम्बरी भाई मारी विपत्ति जा जानेपर भी रातको घवी तक नहीं पीते हैं ।

किन्तु दुःख है कि श्वेताम्बरीय मसिद्ध ग्रंथ बुद्धत्कस्वकी टीकामें महावती साधुको रात्रिमोक्षणका भी विधान कर दिया है और कि बन्ध-बन्धनप्रयोगकारके १४९ वें पृष्ठ १० वें मण्डपापरमें आर्यामनप्रसीकी केस-मीसे किया हुआ है ।

भी इसवैकलिक सुत्रमें साधुके किये रात्रिमोक्षण करमा कहा है । उत्तर—बुद्धत्कस्वके मूल पाठमें भी यही बात है परन्तु ठिठकी अवेद्या गुरुगममें रही हुई है ।

इस प्रकार श्वेतांबर समाजके प्रसिद्ध गुरु महाराजने भी साधुके प्रतिमोजनका प्रतिवाद न करके उल्टे उसकी पुष्टि कर दी। यह बात कितनी अनुचित, साधुचर्याके विपरीत, हास्यजनक और शिक्षा-अचार पोषक है इसका बिचार स्वयं पाठक महाशय कर लें। इतना ही अवश्य कहते हैं कि श्वेताम्बरीय ग्रंथोंने साधुचर्याको इतना ढीला किया कि उसकी कुछ बातें साधारण गृहस्थको भी लजानेवाली होगई हैं।

चरबीका लेप.

ससारमें सर्व साधारण रूपसे रक्त मांस इड्डी चमड़ा आदि पदार्थ अपवित्र माने जाते हैं। इसी कारण उनका उपयोग करना प्रायः सभी लोगोंने निषिद्ध ठहराया है। लोह मांस आदि पदार्थोंके समान चर्बी भी अपवित्र पदार्थ है। क्योंकि वह भी त्रस जीवोंके शरीरका एक भाग है। अतः एव किसी भी शास्त्रकारने चर्बीका व्यवहार न करना उचित नहीं बतलाया है। किन्तु श्वेताम्बरीय जैन शास्त्रोंने न्य मद्य, मांस आदि पदार्थोंके समान ही चरबीका उपयोग करना बतला दिया है। यह आदेश किसी ऐसे वैसे भी श्वेताम्बर ग्रंथमें नहीं है किन्तु 'वृहत्कल्प' सरीखे ग्रंथमें विद्यमान है।

इस बातको स्वयं श्वेतांबर आचार्य आत्मानन्दजीने अपने "सम्प्रदायशुल्कोद्धार" ग्रंथमें १६७ वें पृष्ठपर यों लिखा है।

"श्री वृहत्कल्पसूत्रमें चरबीका लेप करना कहा है।"

यदि कोई अजैन मनुष्य जैन धर्मके अहिंसातत्त्वकी ऐसे विधानोंका आश्रय लेकर हसी उड़ावे और जैन धर्मकी निंदा करे तो हमारे श्वेताम्बरी भाई उसको क्या उत्तर दे सकेंगे? इस बातका स्वयं पाठक महोदय विचार करें।

संघभेदका इतिहास

श्वेताम्बरीय ग्रंथकारोंने अपने श्वेतांबर सम्प्रदाय की उत्पत्तिकी जो बनावटी कल्पना की है उसको सुनकर हमी आती है। उनका

बनावटी कबन स्वयं टनको असत्य सिद्ध करत हुए दिगम्बर सम्प्रदायका पुरातन सिद्ध करता है ।

इस बनावटी कथाका वसिष्ठ दोतान्तर साधु आत्मानन्दजीने तैत्तिरीयब्राह्मणम् ग्रन्थके ५४२-५४३ और ५४४ वें श्लोक में लिखा है—

“रघवीर-रघवीरपुर नगर तहाँ ब्रवीकनामा उद्यान तब
 कृष्यनामा आचार्य समोसरे (पधारे) तहाँ रघवीरपुर नगरमें जा
 सहस्रशत शिवभूतिनाम करके पुरुष का तिसकी भार्या तिसकी
 माताके साथ [सासुके साथ] कइसी भी कि तरा पुन दिन २ मई
 जायी रात्रिका जाता है म आगती और भूली पिछली तब तक कै
 रहसी हूँ । तब तिसकी माताने अपनी बहस कहा कि आज तु दरबार
 बंद करके सो रहे और मैं आगूगी । बह दरबाजा बंद करके सो ए
 माता आगती रही । सो अर्द्धरात्रि गप आया दरबाजा खोलने
 कहा । तब तिसकी माताने तिरस्कारसे कहा कि इस बसठमें जा
 उपाहे दरबाजा है उहाँ तु जा, सो वहाँसे बर निकल्य फिरते फिर
 (उस ने) साधुसौंका उपाध्वज उवाह दरबाजा बंसा तिसमें ए
 ममस्कार करके कहन लगा मुसको प्रमत्ता [बीका] देखो । त
 आचार्योंने ना कही तब आप ही काज कर लिया । तब आचार्यों
 तिसको जैनमुनिका वेष द दिया । उहाँसे सर्व बिहार कर गये । किन्तु
 काल बीते फिर तिस नगरमें आये । राजाने शिवभूतिको स्तनके
 दिया तब आचार्योंने कहा ऐसा बका भतिको केमा ठकित नहीं । धर्म
 किन्तु बास्ते ऐसा बका के सीमा । ऐसा कहके तिसको बिना ही पुँ
 आचार्योंने तिस बकाक टुकडे करके खोदरगके मिट्टीमिच कर बीने
 तब सो गुरुजोंसे कथाव करता हुआ । ”

एकदा मस्तावे गुरुन जिनकल्पका स्वल्प कथन करा जैस जिन
 कल्प साधु दो प्रकारके होते हैं एक तो पाणिपात्र (हाथोंमें मोहन
 करने वाला) और ओष्ठमके बज्रों रहित (नाग) होता है । दूसरा
 पात्रधारी (ज्ञान पीनेके वर्तन जपन साथ रखने वाला) बज्रों करके

रहित होता है । ... पहिला भेद जो पाणिपात्र और वस्त्ररहित कहा है सो ही आठ विकल्पोंमेंसे प्रथम (उत्कृष्ट) विकल्प वाला जानना । ”

“ जब आचार्योंने जिनकल्पका ऐसा स्वरूप कथन करा तब शिव-भूतिने पूछा कि किसवास्ते आप अब इतनी उपाधि रखते हो ? जिन-कल्प क्यों नहीं धारण करते हो ? तब गुरुने कहा कि इस कालमें जिनकल्पकी सामाचारी नहीं कर सकते हैं क्योंकि जंबूस्वामीके मुक्तिपत्र पीछे जिनकल्प व्यवच्छेद हो गया है । तब शिवभूति कहने लगा कि जिनकल्प व्यवच्छेद हो गया क्यों कहते हो ? मैं करके दिखाता हू । जैनकल्प ही परलोकार्थीको करना चाहिये । तीर्थंकर भी अचेल (नग्न) इस वास्ते अचेलता ही अच्छी है । तब गुरुओंने कहा देहके पद्माव हुए भी कषाय मूर्छादि किसीको होते हैं तिस वास्ते देह भी तेरेको त्यागने योग्य है । और अपरिग्रहपणा मुनिको सूत्रमें कहा है सो धर्मापकरणोंमें भी मूर्छा न करनी । और तीर्थंकर भी एकांत अचेल नहीं थे क्योंकि कहा है कि सर्व तीर्थंकर एक देवदूष्य वस्त्र लेके संसारमें निकले हैं यह आगमका वचन है । ऐसे गुरुओंने तिसको समझाया भी तो भी कर्मोदय करके वस्त्र छोड़के नग्न होके जाता रहा ।
.. तिस शिवभूतिने दो चले करे कौडिन्य १ कोष्टवीर । इन दोनोंकी शिष्यपरंपरासे कालांतर में मतकी वृद्धि हो गई । ऐसे दिगम्बर मत उत्पन्न हुआ । ”

दिगम्बर संघकी उत्पत्तिकी यह कथा इसी रूपसे अन्य श्वेतांबर ग्रंथोंने भी लिखी है ।

विचारशील सज्जन यदि विचार करें तो यह कल्पित कथा उलट्टी श्वेतांबर ग्रंथोंके अभिप्रायमें बाधा खड़ी करती है क्योंकि साधारण मनुष्य भी इसको पढ़कर यह समझ सकता है कि दिगम्बर सम्प्रदाय लाखों करोड़ों वर्ष पहलेसे ही नहीं किन्तु जैनधर्मके आदि-प्रवर्तक भगवान श्री ऋषभदेवके समय से ही विद्यमान था । वीर निर्वाण सवत् ६०९ के पीछे ही नवीन उत्पन्न नहीं हुआ । क्योंकि महाव्रतधारी साधु भगवान ऋषभदेवके समयमें ही होने लगे थे । महा-

मनुषारी साधु स्वताम्बरी ग्रंथोंके लिख अनुसार तथा स्वर्ग मुनि जल-
 नंदमी के लिखे अनुसार वा प्रकारके होते हैं। एक ही पाणिपत्र वा कि
 निष्कुरुत परिमहरहित नम दिगम्बर होते हैं। स्वताम्बरीय ग्रंथोंके साधु
 सार व ही स्वस ऊँच दर्जेके साधु होते हैं। इन ही पाणिपत्र साधुओंको
 दिगम्बर सम्प्रदायमें महाप्रभारी साधु (मुनि) माना गया है।
 दूसर—पात्रपारी—यानी कपड बतन बँध आदि परिमरके धारण
 करनेवाले साधु होते हैं। जैसे आजकल स्वताम्बरीय साधु धील पडते
 हैं जिनका कि दिगम्बर सम्प्रदायमें नबमी दसमी, सातवीं आठवीं
 महिमापारी आशुष बतछाया गया है। पाणिपत्र बखरहित कम
 टकड़ा जिनकस्वी साधु मगवान कपडमेंसे ही होते जाते हैं
 ऐसा स्वताम्बरीय ग्रंथ भी स्वीकार करते हैं। तदनुसार स्वताम्बरीय ग्रंथोंमें
 तथा स्वताम्बरीय मुनि आत्मानंदजीके मुखसे स्वर्ग सिद्ध हो गया कि
 सबसे जैन धर्मका टकड़ाक है, नम दिगम्बर साधु सबसे ही होते हैं।

कुरुमूत्र सत्कृत टीका के प्रथम पृष्ठपर आचलक्य कथक वि-
 वरणमें इस प्रकार स्पष्ट लिखा है—

आचलक्यमिति न विद्यत बल बलं यस्य साऽचलकस्तस्य
 मात्र जघनकर्म विगतवस्त्रत्वं इत्यर्थः ।

इसकी गुजराती टीकावाला कथन सुत्रके प्रथम पृष्ठपर यों
 लिखा है—

‘ जन बल पट्ट बल न दाम त जघनक कहवाय । ते जघन
 कना मात्र ते आचलक्यम अर्थात् बखरहितपणुं । ते तीव्ररौने
 गइते छे तनां पहेला जन छम्मा तीव्ररौने समन्ने कबी आपका
 दबदुप्य बसना जपगम बवाभी तमानं संबंधा जघनकस्त्य पट्टे
 बखरहितपणु छ जन बीजा तीव्ररौने सा सर्वदा जघनक्य
 बखरहितपणु छ । आ विप किण्वावली टीकाकार न बोधीस
 तीव्ररौने पण एक इन्द्र आपका दबदुप्य बसना जपगम बवाभी
 जघनकपणु कटपु छ त एक मरुते छ । ”

अर्थात्—जिन मायूक नाम कोई कपडा नहीं होता उन्को जप

एक [नम] कहते हैं। अचेलक के भावको आचेलक्य यानी
 नगनना करते हैं। वह नगनना तीर्थकरोंके आश्रयसे रहा आया है।
 उनमेंसे पहले और अंतिम तीर्थकरके इन्द्र द्वारा लाकर दिये गये
 देवदूष्य वस्त्र के हट जानसे उनके प्रदा अचेलकत्व यानी नग्न वेप
 क्षा है। और अन्य तीर्थकरोंके तो सदा मचेलकत्व यानी वस्त्र-
 सहितपना है। इस विषयमें किरणावली टीकाकार जो चौवीसों
 तीर्थकरोंके इन्द्र द्वारा दिये गये देवदूष्य वस्त्र हट जानसे नग्नपना
 करता है सो सन्देह भरी हुई बात है।

कल्याणसूत्रके इस लेखसे यह सिद्ध हुआ कि श्वेतावरीय ग्रंथकार
 न साधुओंके नग्न दिगम्बर वेपको केवल दो हजार वर्ष पहलेसे ही
 ही किंतु भगवान् ऋषभदेवके समयसे ही स्वीकार करते हैं। कतिपय
 तावरी ग्रंथकार (किरणावली टीकाकार आदि) समस्त तीर्थकरोंकी
 पु अवस्थाको नग्न दिगम्बर रूपमें मानते हैं और लिखते हैं। फिर
 ने आत्मानन्दजीके लिखनेमें कितनी सत्यता है इसका विचार स्वयं
 ताम्बरी भाई करें।

समस्त राजवैभव, धनसंपत्तिका परित्याग करने परभी तीर्थकर इन्द्र
 दिये हुए लाखों रुपयेके मूल्य वाले देवदूष्य कपड़ेको अपने पास
 रखते हैं ? उस वस्त्रसे उनके साधुचारित्र्यमें क्या सहायता मिलती
 ? इन्द्र इस देवदूष्य वस्त्रको तीर्थकरके कंधेपर रख देता है। फिर उस
 को तीर्थकर ओढ़ लेवे तो उनके उस वस्त्रमें ममत्वभाव होने से
 पहका दोष क्यों नहीं ? और ओढ़ते नहीं तो वह वस्त्र कंधेपर सदा
 वा कैसे रह सकता है ? उठने, बैठने, चलने, ठहरने, आदि वशमें
 रके हिलने चलनेसे तथा हवा आदिसे दूर क्यों नहीं हो जाता ?
 स्त परिग्रह छोड़ देनेपर उस अमूल्य देवदूष्य वस्त्रको स्वीकार करके
 ने पास रखनेकी तीर्थकरोंको आवश्यकता क्या है ? यदि देवदूष्य
 रखकर भी तीर्थकर निर्दोष रहते हैं तो मुकुट, अंगारखा, धोती,
 श्रा, आदि वस्त्र पहन कर भी निर्दोष क्यों नहीं रह सकते ? इत्यादि

अनेक पक्ष ऐसे हैं जो कि तीर्थंकरोंके देवदूत ब्रह्म रत्नकी कल्पनाका एक दम ठंडा दंत हैं ।

कस्मसूत्रके ६६ वें पृष्ठ पर उल्लेख है कि—

“हमे पवी रीत भगवान् भगवान् श्री महावीर स्वामी एक वर्ष जने एक माससुधि ब्रह्मचारी रथा सेवार पाछी बकरदित रथा तथा हाथकूपी पात्रवाक्य रथा ।”

यानी— इस प्रकार भगवान् भगवान् महावीर स्वामी एक वर्ष जो एक महीने तक ब्रह्मचारी रहे । उसके पीछे बकरदित मम ही तं और हाथकूपी पात्रमे मांजन करनेवाले हुए ।

कस्मसूत्रके इस केससे यह सिद्ध हुआ कि १२ मास की अंत समय तक स्वयं भगवान् महावीर स्वामी मन्म दिगम्बर लगे रहे । फिर देसा होनपर तत्त्वगिर्भवपासादके ५४२ वें पृष्ठ पर लिखा हुआ मुनि आत्मानन्दका “श्री महावीर भगवन्तके निर्वाण हुआ पी ६०९ वर्षे बोटिकोंके अन्तकी दृष्टि अर्थात् दिगम्बर मतकी महा स्वामीपुर मारमें उत्पन्न हुए ।” यह कस केसे म० का सकला है । इन दोनोंमेंसे या तो कस्मसूत्र का कथन असत्य होना चाहिये अथवा तत्त्वगिर्भवपासादका केल असत्य होना चाहिये ।

किन्तु कस्मसूत्रका कथन तो इस क्रिय असत्य नहीं कि आचार्य-रांगसूत्र आदि ग्रन्थोंमें भी भगवान् श्रवणभेष, महावीर आदि तीर्थंकरों के मन्म दिगम्बर वेक्का उत्पन्न है । तथा सर्वोत्कृष्ट जैन साधु जिन कस्वी मुनिका मन्म दिगम्बर होना ही बतलावा है जिसको स्वयं मुनि आत्मानन्दभी भी स्वीकार करत हैं । अतएव जो हजार वर्षोंसे ही दिगम्बर मतकी उत्पत्ति कहने वाला आत्मानन्दभीका केल ही असत्य है ।

इसका बहुत मारी आश्चर्य तो मुनि आत्मानन्दभीकी (जिनको श्वेताम्बरी माई अपना मध्याह्न कछिमुगी सवस्त आचार्य मानत हैं अतएव पांडीतानाके मंदिरोंमें उनकी वाचाण प्रतिमा विराजमान करके पूजने हैं) समक्ष पर आता है कि उन्होंने दिगम्बर सेक्की उत्पत्ति कहने वाली कल्पित कथा हिमन समय नष्ट दिखार नहीं किया कि

हमारे इस कल्पित लेखसे भी दिगम्बर मतकी प्राचीनता ही सिद्ध होती है।

विचार करनेका विषय है कि प्रथम तो रथवीरपुर और उसमें होनेवाला शिवमूर्ति कोई पुरुष नहीं हुआ। किसी भी दिगम्बर शास्त्रमें उसका रच मात्र उल्लेख नहीं। केवल कल्पित उपन्यास या गल्प के रूप में कपोल कल्पित कथा जोड़नेके लिये श्वेताम्बरीय ग्रंथोंमें रथवीर और शिवमूर्तिका नाम लिख दिया है।

दुसरे—यदि कपोलकल्पित रूपसे रथवीरपुर नगर तथा उसके नैवाले शिवमूर्तिका अस्तित्व मान भी लिया जाय तथापि दिगम्बर की उत्पत्ति वीर निर्वाण सं. ६०९ अथवा विक्रम सं. १३८ में नगर लाखों करड़ों वर्ष पहले के जमाने से अर्थात् प्रथम तीर्थङ्करके यत्ने ही सिद्ध होती है। क्योंकि इस कल्पित कथाका लिखने वाला यह कहता है कि “एक समय गुरुने जिनकल्पका स्वरूप वर्णन किया जिसमें उत्तम जिनकल्पी साधु वस्त्ररहित, (नग्न) पाणिपात्र हाथोंमें मोहन करनेवाले बतलाया”। यदि नग्न वेष (दिगम्बर) के धारण करनेवाले साधु पहले समयमें नहीं होते थे तो श्वेताम्बरी गुरुने उनका स्वरूप कैसे बतलाया? स्वरूप तो उसीका कहा जाता है जो कि पहले विद्यमान हो। गधेका सींग यदि संसारमें अब तक कहीं नहीं पाया गया तो अब तक उसकी मूर्तिका वर्णन भी किसीने नहीं किया। अतः सिद्ध होता है कि उत्तम जिनकल्पधारी साधु अर्थात् दिगम्बर मुनि पहले जमानेसे ही पाये जाते थे।

यदि जिनकल्पधारी अर्थात् नग्न दिगम्बर साधु पहले जमानेसे ही होते आये हैं जैसा कि स्वयं मुनि आत्मानंदजी कल्पित कथाकारकी ओरसे कहते हैं कि “जम्बूस्वामीके मुक्तिगमन पीछे जिनकल्पका (अर्थात् दिगम्बर संघका) व्यवच्छेद हो गया।” तो फिर दिगम्बर संघकी मूल उत्पत्ति जम्बूस्वामीके ६०० छहसौ वर्ष पीछे कहना बड़ी भारी हास्यजनक सूखता है। इस प्रकार कल्पित कथाका लिखनेवाला स्वयं अपने मुखसे आप झूठा ठहरता है। उसको अपने आगे पीछेके कथनका रचमात्र

भी बोध नहीं था। आश्चर्य इतना है कि मुनि आत्मानन्द भी इस बुद्धि-
मूढ भरी कथा को सत्य मानकर प्रमाणरूपमें लिख गये।

अब बड़ा कल्पित कथापर भी ध्यान दीजिये। शिवमूर्तिको जप
माताकी फटकार मिटने पर बैराग्य हो गया। वह राजाके सख्त
उपाश्रयमें साधुओंके पास पहुँचा और अपने साधु बननेकी प्रार्थना कि
साधुओंने उसको दीक्षा देनेका निषेध कर दिया। (राजिको मन्त्र
साधु बोझ नहीं हैं फिर उसको निषेध कैसे किया ?) तब शिवमु-
निको अपने आप कोशकोष करके साधु हो गया। अब वह कोशकोष करके स-
न्न गया तब उस आचार्योंने भी उसे दीक्षा दे दी। फिर आचार्य वहाँ
पहुँचे गये। राजासे उस शिवमूर्ति साधुका रत्नकवच दिया उसने के किन्हीं
कुछ समय पीछे जब आचार्योंने फिर उस नगरमें जाकर शिवमूर्तिके
रत्नकवच देखा तो उन्होंने पहचाने कि उस रत्नकवचको प्रहस्य न करने
उपदेश दिया। अब शिवमूर्तिन उनका कहना न माना तो आचार्य
गुप्त रूपसे उत्कृष्ट कवच के किया और उसके टुकड़े करके स्वोश
[ओषा—पीछी] के निखीरिमें बना दिये। फिर किसी समय तब आप-
र्योंने उत्कृष्ट विनम्र साधुओंका स्वरूप वतलया तब शिवमूर्ति सा-
आचार्योंके निषेध करने पर भी समस्त ब्रह्म, वर्त्मन, विस्तार, कथा
कठी आदि परिग्रहको छोड़कर मग्न दिगम्बर मुनि (उत्कृष्ट विनम्र)
हो गया।

वहाँपर प्रथम तो वह बात विचार करनेची है कि राजाके सब
साधु बोझ नहीं। ब्रह्म सामयिक आदिमें क्यों रहते हैं। बचनगु-
[मौन] धारण करते हैं फिर उन्होंने शिवमूर्तिको साधुदीक्षा देनेका
निषेध कैसे किया ? यदि सचमुच निषेध किया ही तो उन स्नेहा-
आचार्योंको सिद्धांत प्रतिकूल स्वच्छन्दविहारी मानना चाहिये।

दूसरे—शिवमूर्तिको साधुकी दीक्षा देनेके लिये उस आचार्योंने
प्रथम इनकार (निषेध) क्यों किया ? और जोड़ी बेर पीछे ही उसके
साधुदीक्षा क्यों दे दी ?

तीसरे—शिवभूतिने रत्नकंबल लेकर श्वेताम्बरीय सिद्धान्तके अनुपार
 न्याय कौनसा किया जिसको न रखनेके लिये आचार्योंने उसको
 भ्रष्ट, क्योंकि श्वेताम्बरी ग्रंथोंमें सर्वत्र लिखा है कि महाव्रत
 धारण करते समय तीर्थकर भी सौधर्म इन्द्रके दिये हुए दिव्य, बहुमूल्य
 देवदूष्य वस्त्रको अपने पास रखते हैं। शिवभूति तो उन तीर्थकरोंकी
 अपेक्षा नीचे दर्जेका साधु था तथा उसका रत्नकंबल भी तीर्थकरोंके
 देवदूष्य वस्त्रसे बहुत थोड़े मूल्य वाला वस्त्र था।

चौथे—आचार्योंने शिवभूतिके बिना पूछे उसका रत्नकंबल क्यों
 लिया ? क्या दूसरे की वस्तु बिना पूछे ग्रहण करना चोरी पाप नहीं है
 जिसके कि साधु लोग बिल्कुल त्यागी होते हैं। उसमें भी आचार्य तो
 साधुओंको प्रायश्चित्त देनेवाले होते हैं। फिर भला उन्हें दूसरेकी बहु-
 मूल्य वस्तु बिना पूछे उठाकर चोरीका पाप काना कहातक उचित है ?

पांचवें—जब शिवभूतिसे रत्नकंबलही छुड़वाना था तो उस कंबल
 को दूर क्यों नहीं फेंक दिया, टुकड़े करके निशीथिये क्यों बना दिये ?
 या निशीथिये बना देनेसे रत्नकंबलका बहुमूल्यपना न रहा ? तथा
 साधुको निशीथिये रत्नकंबलके बनाकर अपने पास रखनेकी आज्ञा
 तो कहाँ है ?

छठे—उत्कृष्ट जिनकल्पी साधुका स्वरूप सुन कर जब शिवभूति
 अपने वस्त्र पात्र छोड़कर नग्न रूप धारण कर उत्कृष्ट जिनकल्पी साधु
 हो गया तब उसने अन्याय कौनसा किया। जिससे कि श्वेताम्बरीय
 अधिकार उसको मिथ्यादृष्टि कहकर अपनी बुद्धिमानी प्रगट करते हैं।
 शिवभूतिने सबसे ऊँचे दर्जेका जिनकल्पी साधु बनकर साधुचर्याका
 व्रत आदर्शही ससारको दिखलाया जो कि आप लोगोंके कहे
 अनुसार जैवस्वामीके मुक्त हुए पीछेकठिन तपस्याके कारण भले ही बद हो
 गया था। उत्तम धर्मानुकूल कार्य करने पर मिथ्यादृष्टी कहना श्वेताम्बर
 अधिकारोंका बुद्धिसे वैर करना है।

सातवें—शिवभूतिने नवीन पंथ ही क्या चलाया ? नग्न दिगम्बर
 नेन साधु आपके कल्पसूत्र आदि ग्रंथोंके कहे अनुसार भगवान् ऋष-

मंदबक के समानसे होते पड़े जाये हैं तथा कल्पित कथाकारक अनायास
 अधुस्वामी तक बकरहित (नान) बिनकस्पी साधु होते रहे हैं । कि
 शिबमुनि के बिनकस्पी साधु बननेकी बातको नवीन कौन बुद्धि
 पुर्य कर सकता है ? नवीन यह वह ही कथ्यता है जिसको वह
 किसीन न चकमा होवे ।

जाठवें—कल्पित कथाकार विक्रम संवत्की दूसरी सताब्दी
 (१३८ वें वर्षमें) दिगम्बर पंथकी उत्पत्ति बतलाता है; किन्तु सम
 यात बट्पाहुड, रत्न सार, निबन्धसार आदि आध्यात्मिक ग्रंथों
 रचयिता श्री कुंदकुंदाचार्य प्रथम सताब्दी (४९ वें वर्षमें) हुए
 जो कि शिबदेवों आदि प्रमाणोंसे प्रमाणित हैं । कुंदकुंदाचार्य न
 दिगम्बर साधु ही थे बल्कि सारा संसार समझता है । फिर दिगम्बर के
 दूसरी सताब्दीमें उत्पन्न हुआ कैसे कहा जा सकता है । दूसरी सताब्दी
 में भी कल्पित कथाकार द्वारा बतलाये १३८ वें वर्षवाले सम
 पड़े १२५ वें वर्षमें गन्धर्वस्तिम्हामाध्व, स्तुतर्ह आचक्रवार, स्व
 म्मुस्तोत्र आदि अनुपम प्रणालोंके निर्माता संसारप्रख्यात आचार्य
 श्री समन्तमूर्ध हुए हैं जिनके विषयमें श्वेताम्बर प्रवक्ता श्री हेमचन्द्र
 चार्य अपन सिद्ध हेमचन्द्रानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथके द्विती
 सूत्रकी व्याख्यामें स्वयम्मुस्तोत्रक ' नमस्तस्व स्यात्प्रसस्त्वभिष्टा
 इत्यादि श्लोक का व्याख्य करत हैं तथा श्री मङ्गलगिरिधरि अप
 आचक्रवार सूत्रकी टीकामें—' आद्यस्तुतिधर ' शब्दसे उल्लेख कर
 हैं । ये समन्तमूर्धाचार्य दिगम्बर साधु ही थे । जब व वि सं १२५
 हुए तब दिगम्बर पंथकी उत्पत्ति विक्रम सं. १३८ में बतलाना छिन्न
 भारी मोटी अनभिज्ञता है ।

नौवें—विक्रम संवत् प्रयोजित होमसे पहले जा प्राचीन अग्ने
 प्रवक्ता हुए हैं उड़ोमे अपन ग्रंथोंमें उन साधुओंका स्वरूप बान
 दिगम्बर रूपमें ही उल्लेख किया है श्वेताम्बर रूपमें उन्हें कहीं नहीं
 बतलाया । इस प्रमाणोंको हम आगे प्रकट करेंगे । फिर दिगम्बर पंथक
 उत्पत्ति दिग्गम सत्य को दूसरी सताब्दीमें कैसे कहा जा सकती है ?

इस कारण दिगम्बर पंथकी उत्पत्तिके विषयमें जो कथा श्वेताम्बरी भक्तोंने लिखी है वह असत्य तो है ही किन्तु उलटी उनकी हसी खाने वाली भी तथा उनके अभिप्राय पर पानी फेरने वाली है ।

संघभेदका असली कारण श्री भद्रबाहुकी कथा ।

भगवान् श्री ऋषभदेवसे लेकर भगवान् महावीर स्वामी तक जो वर्षमें एक धाराके रूपमें चला आया वही जैनवर्म भगवान् महावीरके कहुए पीछे दिगम्बर, श्वेताम्बर रूपमें विभक्त कैसे होगया इसकी या भी बड़ी करुणाजनक तथा दुःख-उत्पादक है । असह्य विपत्ति उनके ऊपर आजाने पर धीरे धीरे मनुष्यका हृदय भी धार्मिक पथसे इस प्रकार विचलित हो जाता है, स्वार्थी मनुष्य अपने स्वार्थपोषणके ए संसारका पतन कर डालनेको भी अनुचित नहीं समझते इसका रंगीन चित्र इस कथासे प्रगट होता है । कथा इस प्रकार है ।

आजसे २४५६ वर्ष पहले अंतिम तीर्थंकर श्री १००८ महावीर भगवान्ने मोक्ष प्राप्त की है । तदनंतर ६२ वर्षोंमें गौतमस्वामी, अर्धस्वामी और जंबूस्वामी ये तीन केवलज्ञानी हुए । इन तीन बल ज्ञानियोंके पीछे १०० वर्षके समयमें श्री विष्णुमुनि, इन्द्रिभद्र, अपराजित, गोवर्द्धन और भद्रबाहु ये पांच तकेवली यानी पूर्णश्रुतज्ञानी हुए । इनमेंसे अन्तिम श्रुतकेवली श्री भद्रबाहुके समयमें जो कि वीर निर्वाण संवत् १६२ अथवा विक्रम संवत्से ३०७ वर्ष पहले का है, १२ वर्षका मयानक दुर्मिक्ष (अकाल) हुआ था । उसी दुर्मिक्षके समय बहुतसे जैनसाधु मुनिचारित्रसे अष्ट हो गये और दुर्मिक्ष समाप्त हो जाने पर उनमेंसे कुछ साधु प्रायश्चित्त लेकर फिर जन्म नहीं हुए । हठ करके उन्होंने अपना अष्ट स्वरूप ही रक्खा । वस उन्हीं अष्ट साधुओंने श्वेताम्बर मतको जन्म दिया । खुलासा विवरण इस प्रकार है ।

इस भारतवर्षके पौडूवर्द्धन देशमें कोटपर नगर था । उस नगरमें तोमशर्मा नामक एक अच्छा विद्वान् ब्राह्मण रहता था । उसकी स्त्री सोमश्री थी । उस सोमश्री के उदरसे एक अल्पम, होनहार, बुद्धिमान

बाळकका कम हुआ। उस बाळक की मद्र (मनोहर) सरीर बाहुति
दलकर कागोंन उस बाळक का नाम मद्रबाहु रक्खा। मद्रबाहु अपनी सीत्त
मुद्रिका परिषय अनुष्मोंको धम्मस ही कज्जान लगा। बात भीत धम्म,
लक खड्ग, ठठन बैठन आदि धम्महारोंस बह अपनी कुशाम मुद्रिका
परिषय कागोंका देन लगा।

एक समय श्री गावर्द्धन नामक भुतकेवली (समस्त ब्राह्मण
भुतजानक पारगामी) गिरनार पर्व की यात्रा करके अपन संवसहित
छोट रहे थे। मार्गमें कोटपुर नगर पड़ा। इस नगरक बाहर मद्रबाहु
अन्य बड़कोंक साथ खल रहा था। उस समय खल यह हा रहा था
कि कौन बड़का कितनी गोळियोंको एक दूसरे के ऊपर बहा सकत
है? इस ललके समय ही श्री गावर्द्धन आचार्य भी बहा जा पहुँच।
उन्होंने दला कि किसी बड़कन पार गोळी एक दूसरे क ऊपर कर्दा
ता किसीन पाँच गोळियाँ बहाइ। जाठ गोळियोंस अधिक कोई भी
बाळक गोळियोंको एक दूसरे के ऊपर लहा न कर सकत।

किन्तु जब मद्रबाहुकी बारी आई तब मद्रबाहुन कुहक्यासे एक
दूसरे के ऊपर रखत हुए चौबह गोळियाँ बहाकर छहरा दीं। जिसके
दलकर खड्ग बाळ सभी बड़कोंको तथा दलन बाळ श्री गोवर्द्धन
आचार्यके सपबाड़े तब मुद्रियोंको बहा जाबब हुआ।

गावर्द्धन स्वामी जाठ जा निमित्तोंक जाता थे बानी जाठ मध्य
रके निमित्तोंका दलकर जागामी होने वाली शुभ अशुभ याठको जान
सकत थे। उन्होंने मद्रबाहुकी लेखनेकी कसुताई का निमित्त दलकर तथा
उसके सरीरक शुभ कलम जान कर निश्चय किया कि यह बाळक
भगवद् भग चौबह पृथोंका जात्रा जनकबली हागा। जिस समय उन्होंने
उसका नाम पूछा तब ता उनका पूर्ण निश्चय हो गया कि श्री महावीर
भगवानन जो मद्रबाहु नामक अश्विन भुतकेवली का होना कसकामा है
सा वह भुतकेवली यह बाळक ही हागा।

एसा निर्णय करके जो गावर्द्धन स्वामीने मद्रबाहुस कहा कि हे
मद्रबाहु बहा, शुभ इसका करने बरपा के बहा। मद्रबाहु जो गोळक

स्वामीको अपने घरपर लेाया । वहा पर भद्रबाहुके माता पिताने श्री गोवर्द्धन स्वामीको ऊचे आसनपर बिठाकर बहुत सत्कार किया । तब श्री गोवर्धन आचार्यने उनसे कहा कि तुझारा भद्रबाहु एक अच्छा होनहार शिष्य है । यह समस्त विद्यार्थीका पारगामी अनुपम विद्वान होगा सो मैं इसको पढानेके लिये मुझको दे दो । मैं इसको समस्त शास्त्र शिकूंगा ।

भद्रबाहुके माता पिताने प्रसन्नमुखसे कहा कि महाराज ! यह ठीक आपका ही है । आपको पूर्ण अधिकार है कि आप इसे अपने के अनुसार अपने पाप रखकर चाहे जो अध्ययन करावें । हमको विषयमें बोलनेका कुछ अधिकार नहीं । ऐसा कहकर उन दोनोंने बाहुको प्यार करके आशीर्वाद देकर श्री गोवर्द्धन आचार्यके साथ आकर दिया ।

गोवर्द्धनस्वामीके पास रहकर भद्रबाहु समस्त शास्त्रोंका अध्ययन कर लगा । गुरुने परोपकारिणी बुद्धिसे भद्रबाहुको अच्छी तरह शास्त्र और भद्रबाहुने भी गुरुके विनय, आज्ञापालन आदि से गुरुके हृदयको प्रसन्न करते हुए थोड़ेसे समयमें समस्त शास्त्र लिये । ज्ञानावरण कर्मके प्रबल क्षयोपशमको प्राप्त कर तथा गोवर्द्धनका अनुग्रहपूर्ण प्रसाद पाकर भद्रबाहुने सिद्धांत, न्याय, जल, साहित्य, ज्योतिष, छन्द आदि सब विषय तथा ग्यारह अंग, इति पर्व, समस्त अनुयोग पढकर धारण कर लिये ।

समस्त विद्यार्थीमें पारगामी हो जाने पर भद्रबाहुने अपने गुरु गोवर्द्धन स्वामीसे अपने माता पिताके पास जानेके लिये विनयपूर्वक आवांछी । गोवर्द्धन स्वामीने आशीर्वाद देकर भद्रबाहुको घर जानेकी आज्ञा दे दी ।

भद्रबाहु अपनेको अनुपम विद्वान जानकर जब अपने घर पहुंचे तो माता पिता उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए । भद्रबाहुकी प्रशंसा ताकी प्रशंसा सर्वत्र होने लगी ।

एक दिन मद्रबाहु अपने माता के सामने पञ्चमर की राजसभा में पधारे। राजा मद्रबाहु का आदेशपूर्वक स्वागत करते हुए उच्छस्न दिव्य। राजसभामें और भी जनक भूमिमानि विद्वान् विद्यमान थे। उन्होंने मद्रबाहु की विद्वत्ता परसनके द्विय मद्रबाहु के साथ कुछ छेड़ छेड़ की। फिर क्या था, मद्रबाहु ने बातचीत बातमें समस्त भूमिमानि विद्वानोंको अपनी गंभीर वाग्मिसारा जीत दिया। उस समय सम्राट् सिंहासत तथा जैनधर्मका राजसभाक समस्त समासकोंके ऊपर बहुत भारी प्रभाव पड़ा। राजा पञ्चमरन जैनधर्म स्वीकार कर लिया। इस भारी विजयक कारण मद्रबाहु का बस दूर दूर तक फैल गया।

अपने माता पिताके पास धरमें रहते हुए कुछ दिन बीत गये। एक दिन मद्रबाहुको सत्कारकी निम्तिार दत्ता दत्तकर बैराग्य उत्पन्न हुआ। वे धरको विकट आलु लज्जा कारणाम (बेस्वर) समझने लगे। कुटुम्ब परिवारका भोग उन्हें बिध सम्मान प्राप्त होन लगा। सांसारिक पदार्थ उन्हें विषयक समान वीक्षण लगे। इस कारण उन्होंने वा परिवारको छोड़कर साधु बनकर बनमें रहनका निश्चय किया।

इस विचारको प्रगट करते हुए जब मद्रबाहुने अपने मातापित्रस धुनि धनमके द्विने आज्ञा मांगी तब उनके माता पिताने गृहस्था जन्मक एवं प्रकार सोच दितलाते हुए बैराग्यस मद्रबाहुका विष फैलना चाहा। किन्तु मद्रबाहु सगे तत्त्वज्ञानी थे। सत्कारके मामोंकी नि-जन्मता तथा साधु जीवनका महत्व उन के हृदय पटकर अच्छी प्रकार ज्ञित हो चुका था। इस कारण वे गृहस्थानमके लोभमें उनक भी नहीं पडस। प्रशंसा दत्त द्विधाय वेसकर मद्रबाहुके माता पिताने मद्रबाहुको साधु बननेकी अनुमति दे दी।

जी मद्रबाहु स्वामी अपने मातापिताकी आज्ञा पाकर धुनिदीक्षा ग्रहण करनेके द्विध अपने विद्यागुरु जी गोवर्धन स्वामीके धमीप गये। वही धर्तुध उनके साधकमलोंमें मस्तक स्तकर मद्रबाहुने गुरुद्व स्वामें प्राप्तिना की कि पृथग गुरो ! जिस प्रकार आपने मुझका अनुग्रहपूर्ण हृदयस ज्ञानप्रदान किया है वही प्रकार अब मुझको विद्वान्

दीक्षा देकर चारित्र्यप्रदान भी कीजिये । मैं सांसारिक विषयभोगोंसे भय-
भीत हूं । मुझे विषयभोग विषभोजनके समान और कुटुम्ब परिजन विषभरे
नागके समान दृष्टिगोचर होते हैं । इनसे आप मेरी रक्षा कीजिये ।

श्री गोवर्द्धन स्वामीने प्रसन्न मुखसे आशीर्वाद देते हुए कहा वत्स !
तुमने बहुत अच्छा विचार किया है । तत्त्वज्ञानका अभिप्राय ही यह
है कि जिस पदार्थको अपना स्वार्थनाशक समझे उसका साथ छोड़नेमें
तनक भी देर न करे । तपस्या करके आत्माको शुद्ध बनाना यह ही
मनुष्यका सच्चा स्वार्थ है । इस परमार्थको सिद्ध करनेके लिये जो तुमने
निश्चय किया है वह बहुत अच्छा है ।

ऐसा कह कर गोवर्द्धनस्वामीने भद्रबाहुको विधिपूर्वक असंयम, परि-
ग्रह का त्याग कराकर साधुदीक्षा दी । भद्रबाहु दीक्षित होकर साधुचर्या
पालन करते हुए अपना जीवन सफल समझने लगे ।

जैसे रत्न स्वयं सुंदर पदार्थ है किन्तु सुवर्णमें जड़कर उसकी
कान्ति और भी अधिक मनोमोहिनी हो जाती है । इसी प्रकार भद्र
बाहुस्वामीका अगाध ज्ञान स्वयं प्रकाशमान गुण था । किन्तु वह मुनि-
चारित्र्यके संयोगसे और भी अधिक सुंदर दीखने लगा । भद्रबाहु
स्वामीको सर्वगुणसम्पन्न देखकर गोवर्द्धनस्वामीने उन्हें एकदिन शुभ
मुहूर्तमें मुनिसंघका आचार्य बना दिया, आचार्य बनकर भद्रबाहु
मुनिसंघकी रक्षा करने लगे ।

कुछ दिनों पीछे गोवर्द्धनाचार्यने अपना मृत्युसमय निकट आया
जानकर चार आराधनाओंकी आराधना कर समाधि धारण की । और
अंतिम समय समस्त आहार पानका त्याग करके इस मानव शरीरको
छोड़कर स्वर्गमें दिव्य शरीर धारण किया ।

श्री गोवर्द्धन आचार्यके स्वर्गारोहण करनेके पीछे भद्रबाहु आचार्य
अपने मुनिसंघ सहित देशान्तरोंमें विहार करने लगे । विहार करने हुए
भद्रबाहु स्वामी मालव देशके उज्जयिनी (उज्जैन) नगरके निकट
उद्यानमें आकर ठहरे । उस समय भारतवर्षका एकच्छत्र राज्य करने
वाला सम्राट् चन्द्रगुप्त उज्जयिनीमें ही निवास करता था ।

उसको रात्रिके अन्तिम पहरमें सोते हुए १६ सोरह गन्ध दिल-
वाई दिये । १ कल्पवृक्षकी शाखा टूट गई है । २-सुख अमृत हाथ हुआ
बला । ३-चन्द्रमाके मण्डक में बहुतसे छेद देखे । ४-बारह ज्य रात्रि
सप दिव्यआई दिया । ५-देवका विमान पीछे छोड़ा हुआ बला ।
६-अपवित्र स्थानमें (बूझ कूड़े करकटमें) पूजा हुआ कमल बला
७-मृग प्रेतांको मापते कूटत बला । ८-लघोत (कम्बीजना त्रैपुण) का
प्रकाश देखा । ९-एक किनारे पर बोहेसे जलका मग्न हुआ और बीचों
सूखा पड़ा ठाकाब बला । १०-सानेके बाहमें कुत्तेका सीर सात हुए
बला । ११-हाथीके ऊपर बंदरको सवार बला । १२-समुद्रको जल
किनारोंकी मर्यादा तोड़ते देखा । १३-छोटेछोटे बछड़ोंसे लिपटा हुआ
रथ बला, । १४-छंठके ऊपर चढ़ा हुआ रावणुज बला । १५-मुहमें
हके हुए रत्नोंका डर बला । १६ तथा काष्ठ हाथियोंका आपसमें
युद्ध बला ।

इन अशुभ स्वप्नोंका बलाकर चन्द्रगुप्तका काह मारी अनि
होनेकी आशंका होन लगी । इस कारण उसका विशासुर इन्द्र्य ठ
अशुभ स्वप्नोंका कल आननेके लिए व्यग्र हो गया । प्रातःकाल होत ही
निम्न निवन समाप्त करके जैसे ही राजसभामें पहुँचकर राजसिंहासन
बैठा कि उद्यानक बनपावन उनक सामने अनेक प्रकारके फल
कूट भेंट करके निवेदन किया कि गृहाराज ! उद्यानमें सुतकरक
भी मद्रवाहु आकाश अपने संवमहित पपाते हैं ।

बह शुभ समाचार सुनकर चन्द्रगुप्तका अपार हर्ष हुआ । उसने विचार
किया कि आज मरी विशा भी मद्रवाहु स्वामीक इच्छनस दूर हो आयी ।
बह विचार कर उसने हर्षित हाकर बनराजका अच्छा पारितोषक दिया ।
और नगमें आनन्दकी मेरी बरवायी । नगरनिवासिनी जनता
भी मद्रवाहु आकाशका आगमन मानकर हर्ष मनाया ।

सम्राट् चन्द्रगुप्त मद्रवाहु आकाशके समीप बन्दना करनक क्रिये
अपने मंत्री मंडक मित्र परिकर, बुद्धिमान परिजन सहित बह समाराइस
बला । नगरकी जनता भी उनक पीछ पीछ लगी ।

उद्यानमें पहुचकर चन्द्रगुप्तने बहुत विनय भावसे भद्रबाहु स्वामीके चरणोंमें नतमस्तक होकर प्रणाम किया । फिर यथास्थान बैठ जानेपर चन्द्रगुप्तने हाथ जोड़कर भद्रबाहु स्वामीके सम्मुख रात्रिको देखे हुए १६ अशुभ स्वप्न कह सुनाये और उनका फल जाननेकी इच्छा प्रकट की ।

भद्रबाहु स्वामीने कहा कि वत्स, १६ अशुभ स्वप्न पंचमकाल में होनेवाली घोर अवनति के बतलाने वाले हैं । उनका फल मैं क्रमसे कहता हूँ सो तू सावधान होकर सुन ।

पहले स्वप्नका फल यह है कि इस कलिकालमें अब पूर्ण श्रुतज्ञान भस्त हो जाने वाला है अर्थात् अब आगे कोई भी द्वादशाङ्गका वेत्ता श्रुतकेवली नहीं होगा ।

दूसरे स्वप्नका फल है कि—अब आगे कोई भी राजालोग जैनधर्म धारण कर संयम ग्रहण नहीं करेंगे । तीसरा स्वप्न बतलाता है कि—जैन मतके भीतर भी अनेक भेद हो जावेंगे । चौथे स्वप्नका फल है कि अब बारह वर्षका घोर दुर्मिक्ष (अकाल) होगा । पांचवा स्वप्न कहता है कि— इस कलिकालमें कल्पवासी आदि देव, विद्याधर, चारण-मुनि नहीं आवेंगे । छठे स्वप्नका फल यह है कि—उत्तम कुलवाले क्षत्रिय आदि कुलीन मनुष्य कलिकालमें जैनधर्म ग्रहण नहीं करेंगे । जैनधर्म पर नीचकुलवालोंको रुचि उत्पन्न होगी ; सातवें स्वप्न का फल है कि इस कलियुगमें भूत पिशाचादि कुदेवोंकी श्रद्धा जनतामें बढ़ेगी । आठवा स्वप्न कहता है कि कलिकालकी विकराल प्रगतिसे जैनधर्मका प्रकाश बहुत मंद हो जायगा । नौवें स्वप्नका फल यह है कि जिन अयोध्या आदि स्थानोंपर तीर्थकरोंके जन्म आदि कल्याणक हुए है वहापर जैनधर्मका नाश होगा किन्तु दक्षिण देशमें जैनधर्मकी सत्ता बनी रहेगी । दशवें स्वप्नका फल है कि धनसम्पत्तिका उपभोग करनेवाले नीच जातिके मनुष्य होंगे । हाथीपर चढ़ा हुआ भंडर देखा उसका फल यह है कि राज्य करनेवाले नीच लोग होंगे । अन्तिम राज्यहीन होंगे । गारहवें स्वप्नका कहना है कि—प्रजापालक

राज्य लोग नीतिमार्ग छोड़कर जमीतिमार्ग पर चले। तैरहें स्वयं
 यह है कि कठिनात्मों उपधारण करनेके माय मनुष्योंको अपनी छोटी
 नवस्थाने ही होंगे। वृद्ध पक्षापासे लोग संयम नहीं ग्रहण करेंगे।
 अंतर्गत पक्ष हुआ राज्यपक्ष देखनेका यह यह है कि राजा लोग
 यदिसा धर्म छोड़कर हिंसक बनेंगे। धूमसे उनके हुए स्वार्थके देखनेका
 यह यह है कि साधुलोग भी परस्पर एक दूसरेकी निंदा करेंगे।
 अंधिम स्वयंका यह यह है कि नाटक ठीक समझकर नाचेंगे
 किया करेंगे। यानी अविद्विष्ट, अनाद्विष्ट प्राप्त हुआ करेगी।

सम्राट् चन्द्रगुप्त अपने १६ दुःस्वप्नोंके ऐसे अशुभ फल होते
 मानकर संसारसे मक्कीत हो गया। उसने शरीर, मन, कुटुम्ब, राज्य
 शासन आदिकी असारता समझकर साधु बनकर उपस्थ करवा ही
 उत्तम समझा। ऐसे प्रसन्न बैराग्य भावसे प्रेरित होकर राजसिंहासन से
 बैठ राज्य करना बंदबाद माछन हुआ। इस कारण उसने अपने पु
 सिद्धसेनको जिसका कि दुसरा नाम विन्दुसार था राजसिंहासन से
 बैठाया और उसको राज्यशासनके समस्त अधिकार देकर आप ही
 मन्त्रबाहु जाचार्यसे मुनिदीक्षा लेकर साधु बन गया। दीक्षा ग्रहण करते
 समय मन्त्रबाहु जाचार्यने उसका चन्द्रगुप्त नाम बदलकर प्रमाकन्त
 रख दिया।

एक दिन मन्त्रबाहु जाचार्य मोक्षीके किन्ने नगरमें
 गये वहाँ पर किमदास सेठने उनका आवागम किया। तबनुसार वह
 जाचार्य घरके भीतर मोक्षन करने पुसे तब वहाँपर एक छोटेसे बाग़के
 मन्त्रबाहुको धर्मे जाते देखकर कहा कि आओ आओ, ' मन्त्रबाहु
 स्वामीने उससे पूछा कि किसने समझके किन्ने आने ? इस अनोप बाग़-
 के कहा १२ बारह वर्षके किन्ने। यह सुनकर मन्त्रबाहु जाचार्य अंतरात्मा
 समस्त कर बिना जाहार ग्रहण किन्ने ही वहाँसे वगने पीछे चले गये।

वहाँपर पहुँचकर भी मन्त्रबाहु जाचार्यने अपने समस्त सुमिसंघको
 पासमें बुलाया और उग सबसे कहा कि जब इधर गन्तव्यदेखते १२

वर्ष का भयानक दुर्भिक्ष पड़ने वाला है जिसमें लोगोंको अन्न का कण मिलना भी दुर्लभ हो जायगा। उस भयानक समयमें पात्रदान आदि शुभकार्य बंद हो जावेंगे। उस समय इस देशमें मुनिसंघका विहार असंभव हो जावेगा। अत एव जब तक यहा दुर्भिक्ष रहे तब तक कर्णाटक आदि दक्षिणदेशोंमें विहार करना चाहिये। भद्रबाहु स्वामीकी आज्ञा समस्त मुनिसंघने स्वीकार की।

जब यह बात उज्जैनके श्रावकोंने सुनी तब वे सब मिलकर संघके अधिपति श्री भद्रबाहु स्वामीके पास आये और आकर प्रार्थना करने लगे कि महाराज ! आप मालव देशमें ही विहार कीजिये, दक्षिण देशकी ओर न जाइये।

भद्रबाहु स्वामीने कहा कि श्रावक लोगो ! तुम्हारा कहना ठीक है, किन्तु यहांपर १२ वर्षतक धोर दुष्काल रहेगा जिसमें लोगोंको एक दाना भी खानेको न मिलेगा। उस भयानक समयमें इस देशके भीतर मुनिघर्मका पलना असंभव हो जायगा।

तब कुवेरमित्र, जिनदास, माधवदत्त, बन्धुदत्त सेठोंने क्रमसे कहा कि महाराज ! आपके अनुग्रहसे हमारे पास पर्याप्त धन धान्य है। यदि इस नगरके समस्त मनुष्य भी १२ वर्ष तक हमारे यहा भोजन करते रहें तो भी हमारे भंडारका अन्न समाप्त नहीं हो सकेगा। इस कारण दुर्भिक्ष कितना ही भयानक क्यों न हो, हम अपने भंडारोंको खोलकर दुष्कालका प्रभाव इस उज्जैन नगरमें रंचमात्र भी नहीं पड़ने देंगे।

भद्रबाहु आचार्यने कहा कि तुम लोगोंकी उदारता ठीक है। धन धान्यका उपयोग परोपकारकेलिये ही होना सफल है, उत्तम कार्य है। किन्तु निमित्त यह स्पष्ट बतला रहे हैं कि इस देशके व्यापक दुर्भिक्षकी भयानक, न सह सकने योग्य दुर्दशाको कोई भी किसी प्रकार भी नहीं मिटा सकेगा। इस कारण मुनिघर्मकी रक्षा होना यहांपर असंभव है।

भद्रबाहुस्वामीका ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर श्रावक लोग राजमल्ल, स्थूलभद्र, स्थूलार्च्यके समीप गये और उनसे भी बहुत विनयपूर्वक प्रा-

बना करके दुर्मिष्ठ के गुप्तमयमें भी वहाँ पर ही छद्ममेक निवेश किया । भाषकोंका बहुत आग्रह देवकर उन्होंने बड़ा ५५ छद्म स्वीकार कर लिया । उनके सपके अन्य साधु भी उनके साथ वही पर उतर गये । शेष बारह हजार साधुओंको अपने साथ कछर भी भद्रबाहु आचार्ये दक्षिण की ओर चक दिने ।

भद्रबाहु आचार्ये अपने संप सज्जित विहार करत करत मरचये-
गुप्तक समीप बनमें पहुच । वहाँपर उनको किसी निमित्तो यह सम्प्र हो गया कि अब मेरी आयु बहुत थोड़ी रह गई है । ऐसा समझते उन्होंने समाधिमुखक स्थिर सन्वास धारण करनेका विचार किया । उन्होंने अपना विचार मुनिगणके सामन प्रकट किया । कि। अपने आचार्यके पद पर आचार्यके सबगुणोंसे सुशोभित ब्रह्मपूर्वके गौरी विमल गुणिको प्रतिष्ठित किया और उन विद्यालाचार्यके साथ सन्त मुनियोंको पाठशाला ब्रह्ममें आमकी आज्ञा दी ।

भद्रबाहु स्वामीके पास भिक्षावृत्त (रोषा) करने क शिष्य प्रकाश गुनि (पुरनाम सम्राट् शन्वगुप्त) रह गये । वहाँ कठबब बचतपर एक गुप्तक भीतर भद्रबाहु स्वामी सन्वास धारण करके रहमें लग । प्रकाश गुनि उनकी सेवा करन लग । कुछ दिन बीछ अन्तिम भुक्तिकेकी भी भद्रबाहु स्वामी समाधिमुखक स्वर्गवासा कर गये । प्रकाश गुनि वहाँपर ही तपधरन करने लग ।

उपर उपाध्यायगणों विद्वत्पात्रक तथा श्रीक बचतके मत्सरही दलोंमें दुर्मिष्ठ का प्रारंभ हुआ । अन्वर्षा एक बन मही हुई, दो वर्ष मही हुई त न बन मही हुई । दरिद्र लोगोक सिवाय साधारण उन लोक बारा भी श्राविक किर लग मही रहा । उपर उपाध्यायों कुपेरमित्त आदि सत्तोंने अपनी प्रतिष्ठाके अनुसार गुप्त लोगोंको सामके विद्वत् जगदान प्रार्थन कर दिया । उपाध्याय अन्य जगदके विद्वत् लोगोंमें नरम सुख ता न भी लगना गुप्त विद्यामक किर भारो आरतो उपाध्याय आगय । और सबके सब कुपेरमित्त आदि सत्तोंकी शानसाहाओंमें पहुच । सत्तोंकी शानसाहाओंने कुछ दिनोंकर बाद मरणा भी ।

किंतु मागनेवालोंकी संख्या दिनोंदिन कई गुणी अधिक बढ़ जानेसे फिर काम चलाना उनकी शक्तिसे बाहर हो गया ।

अब अन्य नगरोंके समान उज्जैन नगरका भी भयानक, कठणा-जनक दृश्य बढ़ने लगा । भूखे लोगोंने पेड़ोंके पत्ते खाना प्रारम्भ किया । यहाँतक कि किसी भी वृक्षपर एक पत्ती न छोड़ी । तदनन्तर वृक्षोंकी छाल खाना आरम्भ किया, वह भी सब खा डाली । घास आदि जहाँ जो कुछ दीख पड़ा क्षुधापीडित लोगोंने खा पी डाला ।

उसके पीछे खानेके लिये कुछ भी वस्तु न मिलनेपर सड़कोंपर, मकानोंके सामने भूखे लोग भूखसे रौने पीटने चिल्लाने लगे । माता पिताओंने क्षुधापीडित होकर ऐसी निर्दयता धारण की कि वे अपने अपने छोटे छोटे बच्चोंको छोड़कर अपनी क्षुधा मिटानेके लिये इधर उधर भटकने लगे । फिर कुछ न पाकर जमीन पर पड़कर प्राण देने लगे । सैकड़ों मनुष्य तड़फ तड़फ कर, छटपटाते हुए, बिलख बिलख कर प्राण देने लगे । उनकी प्यास मिटानेके लिये उनको पानी देने भी कोई नहीं मिलता था ।

ऐसे बिकट समयमें श्री रामल्य, स्थूलभद्र तथा स्थूलाचार्यके मुनि-संघकेलिये बहुत भारी कठिनता उत्पन्न होगई । वे उस समय भद्रबाहु स्वामीके वचनका स्मरण करने लगे ।

एक दिन संघके साधु भोजन करके जब वनमें वापिस जा रहे थे उस समय एक साधु पीछे रह गये । क्षुधापीडित निर्दय मनुष्योंने उनको पकड़ लिया और उनका शरीर चीर डाला । चीर कर उनके शरीरका कलेवर खा गये । ऐसा अनर्थ सुनकर उज्जैनमें हा हा कार मच गया । ऐसे अनर्थोंको रोक देनेकेलिये उज्जैनके समस्त श्रावक आचार्योंके निकट जाकर प्रार्थना करने लगे कि महाराज ! यह समय बड़ा भयानक है । इस समय आपका भोजन करके वनमें जाना बहुत भयाकुल है । इस समय आप मुनिधर्मकी रक्षाके लिये कृपा करके नगरमें पधारिये । वहाँ आपको एकान्त स्थानोंमें ठहरनेसे मुनिचर्यामें कोई अड़चन न आवेगी ।

आवकों का निवेदन उपरि सभ्य कर तीनों आचार्यों ने बन छोड़ कर घरमें रहना स्वीकार कर दिया। आवक लोग उनको घरमें बहुत ठसलके साथ ले जाये और मगरके अनेक मकानोंमें ठहरा दिया।

नगरमें आकर मुनिर्षयको, वनमें झौटमेके समान सुषापीकृत (इ) लोगोसे जो पाषा होती थी सो तो अवश्य मिल गई। किन्तु दूसरी बाधा यह आ लगी हुई कि जब वे आहार लेन आवकोंके घर आते तभी मुले दीन द्रवि लोग भोजन पानकी आससे जब मुनिर्षयके साथ हो जाते थे। जब उनको किसी मकानसे दूर हटाते थे तो वे दीन कल्याणक स्वरसे विचार करते थे जिससे मुनि अन्तराय समझकर बिना आहार किये झौट जाते थे।

अन्तरायका वृत्त कारण यह भी होता था कि आवक लोग द्रवि लोगोको घरमें घुस जानेके सबसे दिन भर घरका द्वार बंद रखते थे। मुनि जब आहारके लिये उनके घर पर आते थे, दरवाजा बंद देखकर झौट जाते थे इस आपत्तिको दूर करनेकेलिये आवक लोगोंने आचार्योंके समीप पहुँचकर विनम्रपूर्वक प्रार्थना की कि महात्मन् जब समय बहुत भारी संकट का है। इस समय मुनिर्षयकी रक्षाके लिये आपको इस प्रकार निराहार रहना ठीक नहीं। दिनमें घर पर आकर भोजन लेना असम्भव हो रहा है। इस कारण इस विपत्तिकालमें आप हमारी यह प्रार्थना स्वीकार करें कि रात्रिके समय भोजन पात्रोंमें से आकर दिनमें खा लिया करें। ऐसा किये बिना काम नहीं चल सकता।

आचार्योंने पहले तो यह बात अनुचित समझ कर स्वीकार नहीं की किन्तु अंतमें कुछ और उचित ठपाव न देखकर दुष्कालके रहने तक यह बात भी स्वीकार कर ली। तदनुसार रामानुज आदि आचार्योंकी आज्ञानुसार प्रत्येक मुनिको आहार पान आनेक किय कलठके पात्र भिन्न गये। उन पात्रोंको लेकर प्रत्येक मुनि रात्रिके समय आवकोंके घर आता और वहाँसे भोजन लेकर अपने स्थान पर आकर दूसरे दिन खा लिया करता।

रात्रिके समय आवकोंके घर जात आत समय सहक गतिर्षयोंके

कुत्ते मुनियोंकी ओर भौंकते और उन्हें काटने दौड़ते । खाकी हाथों वाले अहिंसा महाव्रतधारी साधुओंको यह भी बहुत बाधा खड़ी हो गई । यदि कुत्तोंको भगानेके लिये वे कपड़ोंमें बंधे पात्रोंकी पोटलीसे काम लेते तो भोजन खराब होता था । अन्य भी किसी प्रकार कुत्तोंसे बचनेका उपाय उनके पास नहीं था । इस कारण उनके परिणामोंमें व्याकुलता उत्पन्न होने लगी ।

इस बाधाको दूर करनेके लिये समस्त श्रावकोंने आचार्य महाराज से सविनय प्रार्थना की कि महाराज ! नगरमें रहते हुए कुत्तोंकी बाधासे बचनेके लिये एक उपाय केवल यह है कि सब साधु महाराज अपने अपने पास एक एक लाठी अवश्य रखें । उस लाठी के मयसे कुत्ता, चोर, बदमाश आपको बाधा नहीं पहुंचा सकेंगे ।

दुष्कालकी बिकराल दशाको देखकर आचार्योंने श्रावकोंका यह कहना भी स्वीकार कर लिया । फिर उस दिनसे प्रत्येक साधु अपने पास एक एक लाठी रखने लगा जिससे कि डरकर कुत्तोंने भी साधुओंको आते जाते काटना बंद कर दिया ।

एक बार रात्रिके समय एक क्षीण शरीरवाला मुनि लाठी, पात्र लिए यशोभद्र सेठके घर भोजन लेने गया । तब उसकी गर्भवती स्त्री घनश्री उस मुनिका नग्न काटा भयंकर शरीर देखकर डर गई । वह एक दम इतनी डर गई कि उसको गर्भपात हो गया । जिससे उस घर हाहाकार मच गया । साधु भी अन्तराय समझकर अपने स्थानको बिना भोजन लिए लौट गये ।

दूसरे दिन आचार्योंके निकट श्रावकोंने आकर यशोभद्र सेठके घर सेठानीके गर्भपातका समाचार सुनाया और विनयपूर्वक निवेदन किया कि गुरुमहाराज ! आप स्वयं समझते हैं कि ऐसे भयानक समयमें मुनिधर्मकी रक्षा करना बहुत आवश्यक है । उसकी रक्षाके लिये आपने जैसे हमारी प्रार्थना सुनकर नगर में रहना, लाठी पात्रोंका रखना आदि स्वीकार कर लिया है उसी प्रकार कृपा करके एक चादर तथा एक कवल शरीरको ढकनेके लिये रखना

मी अवश्य स्वीकार कर लीजिये । अन्यथा काम बहना बड़ा कठिन है । साधुके नम्र धरीरके कारण ही यशोभक्तकी सेठानीको मरमीत होकर गर्मपात हो गया । जिस समय दुर्मिच्छ समाप्त हो जाय उस समय जा यह सब उपाधि त्याग कर शुद्ध मुनिवेष धारण कर लेना ।

आचार्योंने यह विचार किया कि दुर्मिच्छका अंत होनेपर हमारे इन दोषोंका भी अंत हो आसगा । ॥॥ प्रायश्चित्त लेकर पुनः शुद्ध हो जायेंगे । यदि हम इस समय कपड़े न पहनें तो हमारा रहना बहुत कठिन है । यदि हम तथा हमारे संपर्क मुनि न रहे तो वैतर्किक प्रचारमें बहुत बाधा आसगी । अतः इस समय ब्रह्म धारण करना भी आवश्यक है । यह विचार कर उन्होंने आचर्योंकी बात स्वीकार कर ली और मुनिबोधको आज्ञा दी कि प्रत्येक मुनि चादर तथा कंबल पहने लोहे ।

आचार्योंकी आज्ञानुसार सबसे प्रत्येक साधु कपड़े भी पहने लोहने लगा ।

इस प्रकार एक एक आपत्तिको दूर करनेके लिये ब्रह्म, पात्र, छाती रखना, आचर्योंके घरसे मोक्षन बाहर अपने स्थान पर खाना, रात्रिमें खाना आना नगरमें रहना इत्यादि अनेक अनुष्ठित बातें जो कि मुनि धर्मके प्रतिष्ठा की इन रामरुम स्तुतकमत्र, स्तुतकपात्रने तथा उनके संकेत रहनेवाले साधुओंने स्वीकार करलीं ।

दुर्मिच्छने बारह बरके विकट बहुत बड़े बरको काटकर जवरी समाधि की । इस बरमें किन्नर मनुष्य, पशु, पक्षी किन्तु पूरी दृष्टासे छटपटाते हुए भाग छोड़ गये इसका सर्वशुद्ध के सिवाय और कोई नहीं मानता ।

बारह बरतक जाक पांडव [बक्षिण—कण्टिक] देशोंमें विहार करते हुए विद्यालापाय उत्तरीय आरतवर्षमें दुर्मिच्छका अंत समझकर अपने सम्पत्त दुर्मिच्छसहित भाकर देशकी ओर चले गये । मार्गमें उहाँ अवलोकन बरगुडके समीप कटवम पर्वतपर भद्रबाहु स्वामी और उनके अनन्य भक्त प्रभावन्द मुनिको (पूर्वनाम—चन्द्रगुप्त) छोड़ा था जाकर टहरे । यदापर प्रभावन्द मुनिस भद्रबाहु स्वामीक समाधि

मरण का समाचार पृच्छा । फिर प्रभाचन्द्र मुनिको भी अपने साथ लेकर मालवा देशके लिये विशाखाचार्यने प्रयाण किया । तथा वे चलते चलते मार्गमें जैनधर्म का प्रचार करते हुए क्रमसे मालव देशमें आ पहुँचे ।

समस्त सघसहित विशाखाचार्यको मालव देशमें आया हुआ जानकर रामल्य, स्थूलभद्र, स्थूलाचार्यने (इनमें स्थूलाचार्य सबसे वृद्ध थे) एक मुनिको भेज कर विशाखाचार्यके पास यह संदेश भेजा कि आप उज्जैन प्यार कर हम सब लोगोंको दर्शन दीजिये । हम आपके दर्शनोंकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

संदेश लानेवाले मुनिको कपड़े पहने हुए साथमें भोजनपात्र रखे हुए तथा हाथमें लाठी लिये हुए देखकर विशाखाचार्यके हृदयमें बहुत दुःख हुआ । उन्होंने उस मुनिसे कहा कि परिग्रहत्याग महाव्रत स्वीकार करते हुए तुम लोगोंने संसार वृद्धिका कारण, रागभाव का उत्पादक यह दंड पात्र वस्त्र आदि परिग्रह क्यों स्वीकार कर लिया है ? क्या जैन साधुका ऐसा स्वरूप होता है ?

संदेश लाने वाले साधुने नीची आंखें करके दुर्मिक्षका सारा वृत्तांत और प्रबल बाधाओंको हटानेके लिये लाठी, पात्र, कपड़े आदि रखनेकी कथा विशाखाचार्यको कह सुनाई ।

विशाखाचार्यने यह कह कर उसको विदा किया कि तुम लोगोंने दुर्मिक्षके समय इस देशमें रहकर ऐसा उन्मार्ग चलाया यह ठीक नहीं किया । खैर, अब छेदोपस्थापना प्रायश्चित्त लेकर इस प्रतिकूल मार्गको छोड़कर फिर उसी पहले निरर्थक नग्न मुनिवेशको तथा निर्दोष मुनि-चारित्र्यको धारण करो ।

उस मुनिने स्थूलाचार्य अपगनाम शान्ति आचार्य के पास जाकर विशाखाचार्यकी कही हुई समस्त बातें कह सुनाई । विशाखाचार्यका संदेश सुनकर स्थूलाचार्यको अपनी मूल मारुम हुई । उन्होंने समस्त मुनियोंको अपने पास बुलाकर विशाखाचार्यका संदेश कहा और मयूर शब्दोंमें समझाया कि मोक्ष प्राप्त करनेके लिये आप लोगोंने साधुचर्या स्वीकार करके महाव्रत धारण किये हैं । इन महाव्रतोंमें तथा मुनि-

भारित्रमें दुर्मिच्छके कारण जो दोष उत्पन्न हो गये हैं उन दोषोंको हट करत हुए मायबिध ग्रहण करके शुद्ध होना आवश्यक है। ऐसा किये बिना पुनरावृत्ति कठिन समस्या और यह सुनिश्चया निष्पन्न है। जिन भाइयोंके विरुद्ध आपत्त पाठनेसे मिथ्यात्व भाव हृदयमें प्रवेश करता है। जिस प्रकार सफेद बरत पर आसता धब्बा भी सब किसीको बीतता है उसी प्रकार हम लोगोंकी पर्याप्त दोष सारे संसारको दृष्टिगोचर हैं। इस निमित्तसे संसारमें जैनधर्मका बहुत उपहास होगा।

स्युवाचार्य का [जपरनाम ध्याति जपरार्थका] यह उपदेश अनेक मध्य साधुओंको दितकर मात्सर्य हुआ इस कात्त्व उन्होंने अपने मन्त्रिण भारित्रका परिशोध करते हुए बस 'कपटी', पात्र आदि उपाधि छोड़कर पड़े सरीला नम, निर्मल वेष्ट धारण कर लिया।

किन्तु कुछ साधुओंको स्युवाचार्यका यह उपदेश ऐसा अस्मिन् अनुभव हुआ जैसे वेष्टा जसकवाले पुरुषको ज्यमिषारकी मित्रा और ब्रह्मचर्यकी प्रशंसा सुनकर बुरा मात्सर्य होता। उन्होंने स्युवाचार्यसे कहा कि पुण्यवर ! आपका कर्मन सत्य है किन्तु धर्म, क्षेत्र, पात्र भावको अपने अनुकूल बलकर प्रवृत्ति करना योग्य है। यह कठिनाई बड़ा विकलाव काव है। इस मयावक समय में मनुष्योंका शरीर हीन क्षमन बाध्य होनेसे निर्बल होता है। नम रहकर उज्ज्वल, सर्वोर्गमी आदि विप्लव बाधाओंको भीतना बहुत बलवान् शरीरका काम है। हम कोस इस विबल शरीरको देखकर नम किस प्रकार रह सकते हैं ?

स्युवाचार्यने कहा कि यदि प्रेम लोग नम रहकर परीक्षा नहीं सह सकते हो तो बहुत उत्तम बात यह होगी कि सुमिषारित्र छोड़कर म्मारद्वी प्रसिमाका आचकभारित्र धारण करो जिससे सुखारा उत्साह, हृष्ट्य भी न गिरने पावे और जैनसाधुओंका भी संसारमें उपहास न होने पावे। मार्ग एक ही ग्रहण करो। या तो सुनि भारित्र पाठना स्वीकार हो तो ये कपटी, पात्र बस छोड़कर नम निर्मल वेष्ट धारण करो। जबवा यदि बस नहीं छाड़ना चाहते हो तो ऊंची जपीका गृहस्थ आपात्र पाठना स्वीकार करो। महावतवारी जैन प्रमि नाम

लिकर गृहस्थों कीसी क्रियाएँ रखना सर्वथा अनुचित है ।

स्थूलाचार्यका यह उत्तर सुनकर मुनियोंने फिर कहा कि नग्न निर्ग्रन्थ वेश धारण करनेकी तो हमारे शरीर तथा आत्मामें शक्ति नहीं । और गृहस्थ चारित्र्य इस लिये नहीं पालना चाहते हैं कि फिर हमारा अपमान होगा । ससार हमारी हीन दशा देखकर इसी उड़ावेगा । फिर हमको कोई भी महाव्रतधारी मुनि न कहेगा । और इसी कारण हमारा फिर इतना आदरसत्कार, सम्मान भी नहीं होगा ।

तब स्थूलाचार्यने उत्तर दिया कि यदि तुम लोग गृहस्थ चारित्र्य पालना नहीं चाहते और अपने मुनि चारित्र्यको भी निर्दोष नहीं करना चाहते तो इसका अभिप्राय यह है कि यह अष्ट साधुवेष तुम केवल संसारको धोखा देनेके लिये ही धारण करते हो । तुझारे हृदयमें सच्चा वैराग्य भाव नहीं है । इस कारण कहना होगा कि तुम इस मुनिवेषसे केवल उदरपूर्ति करना चाहते हो, लोगोंमें बड़प्पन प्राप्त करना चाहते हो । आत्मकल्याणका भाव तुझारे हृदयमें रंचमात्र भी नहीं है ।

स्थूलाचार्यके ऐसे खरे वचन सुनकर उन साधुओंमेंसे २-१ साधुको बहुत क्रोध हो आया । वह स्थूलाचार्यकी वृद्धदशा, आचार्य पदवीका तथा पृज्यताका कुछ भी खयाल न करके उत्तेजित होकर बोल उठे कि यह तो बुढ़ा हो गया है । इसकी बुद्धि भी बुढ़ी हो गई है । अब इसको हित अहितका विचार करनेकी जरा भी शक्ति नहीं रही । इसी कारण यह ऐसा अंध बंड बोल रहा है । इसकी बातें सुनना पाप है तथा इसका मुख देखना भी अशुभ है । यह बुढ़ा जब तक रहेगा तब तक हम लोगोंको शान्ति प्राप्त नहीं होगी ।

ऐसा कहते हुए एक क्रूरचित्त साधुने जो कि स्थूलाचार्य का ही शिष्य था लाठीके दश पाँच अच्छे प्रहार स्थूलाचार्य (अपरनाम शान्ति आचार्य) के शिर पर कर दिये जिसको कि उनका दुर्बल वृद्ध शरीर न सह सका और उनका प्राणपक्षी बसार शरीरको छोड़कर उड़ गया ।

स्थूषाचार्यका भीव आर्तध्यानसे मरा इस कारण मन्तलेकत्र
 स्त्रीर पाया । उस व्यन्तरने अपने पूर्व भवकी अवस्था जानकर उस
 मष्ट साधुसमूहमें उपद्रव करना आरम्भ कर दिया । उसने इन साधुओंसे
 कहा कि मैं एक शुभ लोग नग्न निर्भय ब्रह्म धारण नहीं करोगे तब
 तक मैं उपद्रव करना नहीं रोकूंगा । तब उन साधुओंने वीरसूक्तके साथ
 कहा कि हम बळहीन हैं । नग्न निर्भय ब्रह्म धारण करनेमें हम असमर्थ
 हैं । हमने बहुत अपराध किया है जो आपको अज्ञानता ब्रह्म पदसे
 मरमें (स्थूषाचार्यके मरमें) कह दिया है उसको क्षमा कीजिये । हम
 आपकी पूजा मक्ति करेंगे ।

ऐसा कहकर उन्होंने उस मन्तलेकत्रकी स्वाक्या करके पूज्य
 किया । इसपर मन्तर वेचने भी अपना उपद्रव बंद कर दिया ।

तदनन्तर उन मष्ट जैन साधुओंने अनेक बनिक सेठों, राजपुत्र,
 पुत्रियों को मंत्र ब्रह्मादिका प्रभाव दिलवाकर अपना मक्त बना लिया ।
 उन बनिक सेठों तथा राजपुत्रोंके कारण अन्य साधारण जनताकी मक्ति
 भी उन साधुओंपर होने लगी । इस कारण मन्तलेकत्र ने साधु उस
 रूपमें भी सम्मान पाने लगा । सम्मान पानेसे उन्होंने अपने मष्ट साधुबेइकर
 प्रचार करना आरम्भ किया । तबमुसार बहुतसे मनुष्योंको जैन मुनिकी
 बोधा देकर अपने सरीला ब्रह्म पात्र ब्रह्मचारी बना दिया । लोगोंने
 भी मुनिबर्माका पारव मार्ग देखकर मुनि बनना स्वर्ग स्वीकार कर
 लिया ।

इस प्रकार ने दुर्गितके समय मष्ट साधु अपना संव बनाकर
 सिध्दिबाजार फैलाने लगे । उनके शिष्य उनसे भी अधिक सिध्दिबाधा
 रक पक्ष पकड़कर अम फैलाने लगे । इस प्रकार ब्रह्म जैनसाधुओंका
 मष्ट स्वरूप उनके शिष्य प्रतिशिष्यों द्वारा भी तब प्रचारमें आया
 गया । उपर विद्यालयाचार्यके संघक तथा उमक उपदेशसे मायविरत
 सत्तर शुद्ध हागेवाक स्थूषाचार्यके सक्के साधु (मुनि) अपने मार्ग न
 सत्य मार्ग पर ब्रह्म रहे और उनके शिष्य प्रतिशिष्य मन्त निर्भय
 ब्रह्म प्रचार करते रहें ।

इस प्रकारकी कार्यवाही ३-४ शताब्दियोंतक चलती रही। उसके पीछे विक्रम संवत् १३६ में गुजरातके वल्लभीपुर नगरमें उन्होंने एकत्र होकर अपना संगठन किया। वहापर उन्होंने स्त्रीमुक्ति, गृहस्थमुक्ति, अन्धलिङ्गमुक्ति, संग्रंथमुक्ति, महावीरस्वामी का गर्भपरिवर्तन आदि कल्पित सिद्धांत स्थिर किये। वे साधु सफेद चादर ओढ़ते थे इस कारण उन्होंने अपने सघञ्जा नाम 'श्वेताम्बर' यानी सफेद रूपदेवाला रखवा। और जो साधु विशाखाचार्यकी शिष्य परम्परामें नान निर्ग्रन्थ वेशधारी थे उनका नाम 'दिगम्बर' (दिक् अम्बर) रखवा। जिसका कि अर्थ दिशारूपी वस्त्र धारण करनेवाले अर्थात् नग्न है। इसी दिनसे एक जैन सम्प्रदायके दिगम्बर, श्वेताम्बर ऐसे दो विभाग हो गये। इस सम्प्रदाय भेद हो जानेके बहुत दिन पीछे अनुमानतः वीर संवत् ९०० के समय वल्लभीपुर नगरमें देवद्विगण नामक श्वेताम्बर आचार्यने आचारागसूत्र आदि अनेक ग्रंथोंकी प्राकृत भाषामें रचना की। ग्रंथोंकी इस प्राकृत भाषाका नाम उन्होंने अर्द्धमागधी भाषा रखवा। इन ग्रंथोंमें उन्होंने अपने अनेक कल्पित सिद्धान्त तथा शिथिलाचार पोषक सिद्धान्त रख दिये जिनका कुछ उल्लेख हमने पीछे कर दिया है।

स्थानकवासी सम्प्रदाय

इस प्रकार श्वेताम्बर सम्प्रदाय जैन समाजके भीतर मद्राहु स्वामीके पीछे बारह वर्षके दुर्मिक्षका निमित्त पाकर एक नवीन अष्ट रूप लेकर उठ खड़ा हुआ। उस समयकी विकट परिस्थितिका सामना करते हुए श्वेताम्बर सघके मूल जन्मदाता साधुओंने जो वस्त्र, पात्र, लाठी आदि परिग्रह पदार्थ स्वीकार किये थे उन्हींकी प्रवृत्ति आज तक बराबर चली आ रही है। विशेषता केवल इतनी है कि अब श्वेताम्बर साधुओंमें और भी अधिक शिथिलता आ गई है। तदनुसार उनका परिग्रह भी पहलेसे अधिक बढ़ गया है। आजसे ३००-४०० वर्ष पहले श्वेताम्बर संघमें से निकले हुए स्थानकवासी (हृदिया) साधु-

मौमे काठी रखना छोड़ दिया है । साथ ही बिन मंदिर, बि
प्रतिमा पूजनकी भी प्रवृत्ति छोड़ दी है ।

मध्यराहु स्वामी तथा चन्द्रगुप्त राजाके समय भारत बबका दुर्गि
माकन्दधर्म पहा या और उस समय ब अपने मुनिसंघसहित दक्षि
देशमें गये थे, इसकी साखी भवजबेङ्गुलके एक लिखाइससे मिलती है।
यह लिखाइस भवजबेङ्गुलमें चन्द्रगिरि पर्वतके ऊपर चन्द्रगुप्तवस्ती के
मंदिरके सामने एक १५ फीट ७ इंच ऊँचे तथा ४ फीट ७ इंच चौ
खिखसड़पर पुरानी कलड़ी छिप्पिमें खुदा हुआ है । इस लिखाइसके
बीर स. २६६ (विक्रम संवत् से २०३ वर्ष पहले) सम्राट् चन्द्रगुप्तके
पौत्र सिद्धसेन द्वितीयनाम बिन्दुसारके पुत्र महाराज मस्तूर नरत्न
अलोकने (बौद्ध धर्म ग्रहण करनेके पूर्व ३० वर्षकी आयुसे प्रथम) उस
समय लिखवाया था जब कि वह अपने पितामह मुनि प्रभाकर [पूर्व
नाम चन्द्रगुप्त] के दीर्घकालीन निवाससे तथा मध्यराहु स्वामीके संस्था
पन करनेसे पवित्र इस पर्वत प्रदेश पर आया था । वहां उसने अपने
पितामह चन्द्रगुप्तके नामसे मंदिर बनवाये जो कि अभीतक ' चन्द्रगुप्त
वस्ती ' के नामसे प्रसिद्ध हैं तथा भवजबेङ्गुल नगर बसाया । सम्राट्
अलोक अपने राज्याभिषेकसे १३ वें वर्ष तक धैनवर्मानुयायी रहा था
उत्पन्न उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था । अत एव विक्रम संवत्से
१९३ वर्ष पहले तकके अनेक लिखाइस अलोकके लिखवाये हुए धैन
धर्म संबंधी प्राप्त होते हैं ।

वह भवजबेङ्गुलका लिखाइस इस प्रकार है—

चित मगवता भीमद्वर्मसीधविधायिना ।

वदमानेन सम्प्राप्तसिद्धिसौस्वामृतात्मना ॥ १ ॥

ठोकाठाकद्रयाधारवस्तु स्वास्तु धरिण्यु ध ।

सविदाठाकशक्तिः स्वा व्यशुत पस्य कवठा ॥ २ ॥

जगत्पवि त्यमाहात्म्यपूजातिशयमीप्सुः ।

तीर्थकृन्नामपुण्योपमहाईन्त्यस्तुपुण्य ॥ ३ ॥

तदनु भीविशालेयजनपत्यत जगदिनम् ।

तस्य शासनमव्याजं प्रवादिमतशासनम् ॥ ४ ॥

अथ खलु सकलजगदुदयकरणोदितातिशयगुणास्पदीभूतपरम-
निशासनसरस्ममभिवर्द्धितभव्यजनकमलविकसनवितिमिरगुणकिर-
प्रहसमहोतिमहावीरसवितरि परिनिवृत्ते भगवत्परमर्षिगौतमगणधर-
क्षच्छिष्यलोहार्यजम्बु-विष्णुदेव-अपराजित गोवर्द्धन-भद्रबाहु-प्रो-
रु-क्षत्रियकार्यजयनामसिद्धार्थधृतपेणबुद्धिलादिगुरुपरम्परीण क्र-
म्यागतमहापुरुषसन्ततिसमवद्योतान्त्रयभद्रबाहुस्वामिना उज्जयिन्यां
गङ्गमहानिमित्ततत्त्वज्ञेन त्रैकाल्यदर्शिना निमित्तेन द्वादशसम्बत्सर
लवैपम्यमुपलभ्य कथिते सर्वमद्वय उत्तरपथात् दक्षिणापथं प्रस्थित.
तैव जनपदं अनेकग्रामशतसंख्यमुदितजनधनकनकशस्यगोमहि-
नाविकलसमाकीर्णम् प्राप्तवान् अत आचार्यः प्रभाचन्द्रेणामा-
तलललामभूतेथास्मिन् कटवप्रनामकोपलक्षिते विविधतरुवरकुसु-
नावलिविकलनशवलविपुलमजलजलदनिवहनीलोपलतले वराह-
रव्याघ्रक्षतरक्षुव्यालमृगकुलोपचितोपत्यकाकन्दरदरीमहागुहाग-
योगवतिसमुत्तुङ्गशृगे शिखरिणि जीवितशेषम् अल्पतरकालं अय-
ध्वन सुचकित तपःसमाधिम् आराधयितुम् आपृच्छ्य निर-
णे संचम् विसृज्य शिष्येणैकेन पृथुलकास्तीर्णतलासु
गसु शीतलासु स्वदेहम् सन्न्यस्याराधितवान् क्रमेण सप्तशतं
णाम् आराधितम् इति । जयतु जिनशासन इति ।

अर्थ - अन्तरंग, बहिरंग लक्ष्मीसे विमृषित, धर्ममार्गके विधाता,
यह पानेवाले श्री महावीर भगवान् नित्य अनन्त सुखस्वरूप उन्नत
ने प्राप्त हुए हैं ।

जगतमें सुर, असुर, मनुष्य, इंद्रादि द्वारा पूजित अर्चित्य महिमाके
रु तथा तीर्थकर नामक उच्च अर्हतपदको प्राप्त होनेवाले महावीर
कीका केवलज्ञान, लोक अलोकवर्ती समस्त चर अचर पदार्थोंको
शित कर रहा है ।

उन महावीर स्वामीके पीछे यह नगरी लक्ष्मी शोभासे शोभायमान
इस नगरीमें आज भी उन महावीर स्वामीका जगदहितकारी, वादियों

के मठापर शरान करनेवाले तथा ज्ञान प्राप्त हुए । मठा-इस मठा में
जैनधर्मका अच्छा प्रभाव है ।

संन्यास ज्ञानके उच्च करनेवाले अनुभूति गुणोंसे
विभूषित, जैनधर्मके उच्च करनेवाले, मठा में समुदाय-
को विकसित करनेवाले, अज्ञान अंधकारका दूर करने वाले श्रीम-
हारीर माताजी की सूर्य के मुक्ति प्राप्त करने पर माताजी के कम
अपि गौतम गणेशके साक्षात् शिष्य कांडाचार्य, अम्बुस्वामी, विष्णुदेव,
अपराजित, गणेशदेव, भद्रबाहु, विशाल मोक्षिक, अग्निबाहु, अन्न-
सिद्धांत, पूषप, बुद्धि आदि गुरुपरम्परा कमसे कम आठ मठा
पुरुषोंकी संतापन अज्ञान मदानिमित्तज्ञानसे मृत मविष्णु बसेमाके
होनेवाले शुभ अनुभूति कायोंके ज्ञान भद्रबाहु आचार्य हुए । इन मठा
बाहु स्वामीन उच्चमिमीर्ग निमित्तज्ञानसे ' अज्ञान पर बाह्य वचन से
हुमिल्य बढ़ा ' ' एता ज्ञानकर उन्होंने अपने मुनिसंघसे दक्षिण देशकी
आर मस्थान करनेको कहा । तदनुसार मुनिसंघ उधरवत्स दक्षिण देशकी
पक्ष दिशा । संघके साथ भद्रबाहु स्वामी धन, जन, धन, सुख, माय,
मम आदि पदार्थोंसे मर हुए अनन्त ब्रह्म, नगरोंमें होत हुए पृथ्वी उनके
आनन्दरूप इस कष्टम नामक पर्वतपर आश्रित । मुनि मन्नाचन्द्र (कन्नडगुप्त)
भी साथमें थे । अनेक प्रकारके वृक्ष, फल, फलसे खोलायमान, सत्र
बादल समूहोंसे मुखाभित, छिद्र, बाय, सुख, रीति, अन्न, हरि
आदि अनेकी अन्नवर्षोंसे मर हुए, गहन गुह्यों और उन्नत शिखरोंसे
विराजमान । कष्टम पर्वतपर अपना अल्प जीवन समय आनन्द
समाधिसे अन्न रोग करनेके लिये समस्त संघको विश्र करने
एक शिष्यके साथ भद्रबाहु स्वामीने विष्णुके शिष्योंपर समाधि
मरण किया । तथा संघके ७ • जपियोंमें भी समय समयपर
मठा पर आराधनाओंका आराधन किया है । अनन्त ब्रह्म हो ।

श्री भद्रबाहुस्वामी और सम्राट् चन्द्रगुप्तके विषयमें इतिहास सामग्री ।

प्रिय पाठक महानुभावो ! यद्यपि श्रवणवेलगुलके प्रथम शिलालेखसे यह स्पष्ट हो गया है कि “ अंतिम श्रुतकेवली श्री भद्रबाहु स्वामीको जयिनी [मालवा] में बारह वर्षके दुष्कालकी भीषणता निमित्त ज्ञान मालूम हुई थी और उससे मुनिचारित्रको निष्कलंक रखनेके लिये वे पने सघसहित जिसमें कि नवदीक्षित परमगुरुमत्त मुनि प्रभाचन्द्र पूर्व-म सम्राट् चन्द्रगुप्त भी थे, दक्षिण देशको गये थे । वहापर अपना युसमय निकट जानकर कटवप्र पर्वतपर जिसको कि आजकल चन्द्रगिरि कहते हैं अपनी सेवाके लिये चन्द्रगुप्तको अपने पास रखकर श्री भद्रबाहु स्वामीने सन्यासमरण किया था । ” किंतु कुछ महाशय इस तकी सत्यतामें सन्देह करते हैं । उनके विचारमें अंतिम श्रुतकेवली श्री भद्रबाहु स्वामी और सम्राट् चन्द्रगुप्तका समय एक नहीं बैठता । इतिहास । आह लेकर वे दोनोंका समय भिन्न भिन्न ठहराते हैं ।

हम उनके इस सन्देहको यहाँपर दूर कर देना आवश्यक सम-
जते हैं । इस विषयमें जो महाशय शंकितचित्त हैं उनको पहले श्रवण-
गुल (चन्द्रगिरी) के अन्य शिलालेखोंका अवलोकन कर लेना
हिचे । ऐसा करनेसे उनका सन्देह बिल्कुल दूर होजायगा । देखिये

शिलालेख नं. २

नागराक्षरमें प्रतिलिपि

श्री भद्रबाहु सचन्द्रगुप्त मुनीन्द्र युग्मादी नोप्पोवल भद्रभाग इदा-
म अन्दुवलि केवन्द इनिपलकुलो ... विद्रुमधरे शान्तिसेन मुनीश-
कि सचेलगो राआद्रिमेल अशनादि विद्रु पुनर्मवकिर . गी ।

यानी—शान्तिसेनकी पत्नी यह कहती हुई पहाडपर चली गई कि
श्री भद्रबाहु तथा महाशुनि चन्द्रगुप्तके अनुकूल चलना ही परम सद्धर्म
। बल्कि वह भोजनादि छोडकर अनेक परीषदोंको सहन कर अमर
द प्राप्त हुई ।

इस शिखरसेस सिद्ध होता है कि श्री मद्रबाहु स्वामीके शिष्य
चन्द्रगुप्त मुनिदीक्षासे दीक्षित हाकर पन्द्रगिरि पर्वतपर श्री मद्रबाहुस्वामिके साथ रहे थे ।

शिलालेख नं. ३

श्री मद्रस्मर्ततो यो हि मद्रबाहुरिति श्रुतः ।

श्रुतकेवलिनायेषु धरमः परमो मुनिः ।

चन्द्रप्रकाशोन्मत्तमान्द्रकीर्ति ।

श्रीचन्द्रगुप्तोमनि तस्य शिष्यः ।

यस्य प्रमाणाद्भनवेयतामि—

राराचितः स्वस्य गणो मुनीनाम् ॥

भावार्थ—सर्व प्रकारसे कल्याणकारक, श्रुतकेवलियोंमें अन्तिम
श्रुतकेवली श्री मद्रबाहु परम मुनि हुए । उनके शिष्य चन्द्रगुप्त हुए
जिनका मध्य चन्द्रसमान उज्जर है और जिनके प्रभावसे बन देवदत्ते
मुनिबोकी आराधना की थी ।

॥॥ शिखरसेस यह बात प्रमाणित होती है कि सम्राट् चन्द्रगुप्त
जिन मद्रबाहु मुनीश्वर के शिष्य थे व श्री मद्रबाहु अन्तिम श्रुतकेवली
ही थे, दूसरे मद्रबाहु नहीं थे ।

शिलालेख नं. ४

यस्य कथन्तु महिमा मण मद्रबाहोः

मोहोरुमल्लमदमर्दनपृथवाहोः ।

यच्छिष्यतासुसुकृतेन च चन्द्रगुप्तः

सुश्रूयते स्म मुधिर वनदेयतामि ।

अर्थ—यका कहो तो सही कि मोहरूपी मलामलके मर्दनके पूर्व
करनेवाले श्री मद्रबाहु स्वामीकी महिमा कौन कह सकता है जिन के
शिष्यत्वके पुण्यप्रभावसे बनदेवताओंमें चन्द्रगुप्तकी बहुत दिनोंतक सेवा की ।

शिलालेख नं. ५

उदन्वये छत्रमतिप्रतीत समग्रशीलामसरत्नवाले ।

अभूषतीन्द्रो मुनि मद्रबाहुः पयः पयोषाविष पूर्वचन्द्रः ॥

भद्रबाहुरग्रिमस्समग्रबुद्धिमम्पदा
 शुद्धसिद्धशासनः सुशब्दबन्धसुन्दरम् ।
 इद्वृत्तिरत्र बद्धकर्मभित्तपोद्ध
 ऋद्धिपद्धितप्रकीर्तिरुद्धधीर्महर्द्धिकः ॥
 यो भद्रबाहुः श्रुतकेवलीनां
 मुनीश्वराणामिह पश्चिमोपि ।
 अपश्चिमोऽभृद्धिदुपां विनेता
 सर्वश्रुतार्थप्रतिपादनेन ॥
 यदीयशिष्योऽजनि चन्द्रगुप्तः
 समग्रशीलानतदेवबुद्धः ।
 विवेश यत्तीव्रतपःप्रभावात् ।
 प्रभृतकीर्तिर्भुवनान्तराणि ॥

भावार्थ—जिसमें समस्त शीलरूपी रत्नसमूह भरे हुए हैं और जो शुद्धबुद्धिसे प्रख्यात है उस वंशमें समुद्रमें चन्द्रमासमान श्री भद्रबाहु स्वामी हुए । १ ।

समस्त बुद्धिशालियोंमें श्री भद्रबाहु स्वामी अग्रेसर थे । शुद्ध सिद्ध शासन और सुंदर प्रबन्धसे शोभासहित बढी हुई है व्रतकी सिद्धि जिनकी तथा कर्मनाशक तपस्यासे भरी हुई है कीर्ति जिनकी ऐसे ऋद्धिधारक श्री भद्रबाहु स्वामी थे । २ ।

जो भद्रबाहु स्वामी श्रुतकेवलियोंमें अन्तिम थे किंतु अखिल शास्त्रोंका प्रतिपादन करनेसे समस्त विद्वानोंमें प्रथम थे । ३ ।

जिनके शिष्य चन्द्रगुप्तने अपने शीलसे बडे बडे देवोंको नग्रीमृत बना दिया था । जिन चन्द्रगुप्तके घोर तपस्वरणके प्रभावसे उनकी कीर्ति समस्त लोकोंमें व्याप्त हो गई है । ४ ।

इन शिलालेखोंसे यह स्पष्ट सिद्ध हो गया कि सम्राट् चन्द्रगुप्त अन्तिम श्रुतकेवलीके शिष्य होकर मुनि हुए थे और उनके साथ चन्द्रगिरि पर्वतपर उन्होंने तपस्या की थी । पूर्व अवस्थामें चन्द्रगुप्त एक स्थानसे ललित राजा —

उनका नाम प्रभाचन्द्र (मुनिपीठाके समदक्ष नाम) में लेकर जयि
कांश चन्द्रगुप्त ही किया गया है । तथा उनके नामके ऊपर ही कटव
पर्वतका नाम चन्द्रगिरी रसदिया गया । एवं उनके पौत्र सम्राट् भद्रक
द्वारा निर्माण कराये गये इस पर्वतके जैन मंदिरोंका नाम 'चन्द्रगुप्तवस्ती'
प्रसिद्ध हुआ ।

इसके सिवाय गौतम क्षेत्रके अपर भागमें कहनवाड़ी कसेरी मर्वाके
पश्चिम भागमें जो रामपुर नाम है उसके जयिपति सिंगरी गौडाके
क्षेत्रमें जो दो छिंकाछेस मिले हैं वे इस प्रकार हैं ।

छिंकाछेस ६

श्री राज्यविजय सम्पत्तर सम्पदाक परमानदियुक्त आनुष मारिक-
मेम वर्षात् मार्गशीर्ष मास पेरतछे दिवासमागे स्वस्ति समस्तविद्याकरी
प्रधाननिवासममम प्रजत सकल सामन्त समूह मन्त्राहु चन्द्रगुप्त मुनिपति
भरजकाञ्चनाम्बित विद्याकसिरकम्प्यु गिरिसमाज वेङ्गुकाजयिपति
गजपा श्रीवर मत्तिसागर पंडितभूषार वेसवोक जलकुं देवकुम्भरुं
भोरुं इक्षुर नारणे वाजपक्षि कोण श्रीके सिंग ..... तके
नेरिपु कहन कह सुहरके कोइस्विति कमवपम्भु बन्दोदे बंहर दिक्कीर
बगीम गिह बरिस पेतेन्दि ऐरवमेम बरिसमेह जलविदुरने जवरिस
एन्दिगे बडकवीपेकककांक यकं इत्य युक्त सकु ।

वर्ष—समस्त कस्मी तथा सरस्वतीका निवासस्थान और समस्त
सामन्तों द्वारा समस्कृत श्री मन्त्राहु और चन्द्रगुप्त मन्त्राहिके कर्जोंसे
महित कटवम पर्वत सदा विजयशील रहे ।

सम्पदाक परमानदी महाराजके राज्यके चौथे वर्षमें मार्गशीर्ष
शुक्लाष्टमीको श्री मत्तिसागर पंडित महाराजकी आज्ञानुसार जलम्पा,
देवकुमार और घोर इन तीनोंमें वेनपक्षीके लरीबदार केजीके किने तैल्लुरमें
सेतु निर्माणके बड़ेमें निम्न किलित दान दिया है ।

सब ग्रामनिवासियोंमें सेस्तीके छिंके इस सेतु से जल छेनेका प्रयोग
किया प्रथमवर्षमें बिना कुछ दिये ही जलका उपयोग करना । दूसरे
वर्षमें कुछ देकर उपयोग करना और तीसरे वर्षमें जो कुछ दिया
जाता वह निश्चित रूपसे निर्धारित कर समस्त जाय ।

शिलालेख ७

(९ वीं शताब्दी)

भद्रमस्तु जिनशासनाय । अनवरत... अखिलसुरासुर नरपति मौलिमाला...
 चरणारविन्द युगल सकल श्रीराज्य युवराज्य भद्रनाहु चन्द्रगुप्तमुनिपति-
 मुद्रणाङ्कित विशाल... मान जगल ललामायित श्री कलवप्पु तीर्थसनाथ
 बेलगुलनिवासि . श्रव (म) णसघ स्याद्वादाधार भूतरप्पा श्रीमत्स्वस्ति
 सत्यवाक्योद्गुणि वर्मा धर्म महाराजाधिराजकु बलाल पुरवरेश्वर नन्दि
 गिरिनाथ स्वाति समस्त भुवनविनुतगङ्गकुलगगननिर्मलतारापतिजलधि
 जलविपुलविलयमेखलाकलापालङ्कृतैलाधिपत्य लक्ष्मी स्वयम्भुत पतिवद्य
 अणितगुणगणभूषणभूषितविभूति श्रीमत्परमानदिगल्लु येरेयप्पसरं इल्लुचगि
 परमनदि गल कलावसाद आच्यरप्पा परपिङ्गे कुमारसेन भट्टारकपदे
 स्थितिविलय अक्कियं सोल्लुगेय विट्टिउनट्टपर मन यल्लाकलकम् सर्वत्राधा
 परिहरं आगे विदिसिदार इदनलिड अडोनं कोंडन पशुवं परवरं केरेयं
 अर्मेय वर्नासियुनं अलिडं पञ्च महापातकं ।

देवस्वं तु विषं घोरं न विषं विषमुच्यते ।

विषमेकाकिनं हन्ति देवस्वं पुत्रपौत्रकं ॥

यह शिलालेख क्यातनहल्ली ग्रामके दक्षिणभागमें जो बस्ती है
 वहांपर है ।

तात्पर्य—जैनधर्मका कल्याण हो । समस्त देव राक्षस तथा राजा
 लोगोंके मस्तक झुकानेसें मुकुटमणिकी चमकसे प्रकाशमय चरणकमलवाले
 श्री भद्रनाहु स्वामीको नमस्कार करो । मोक्षराज्यके युवराज, स्याद्वादके
 संरक्षक, बेलगुलस्थ भ्रमणसंघके अधिपति अपने चरणकमलसे जगद्-
 भूषण कटवप्र पर्वतको पवित्र करनेवाले श्रीमान् भद्रनाहु स्वामी और
 चन्द्रगुप्तमुनि हमारा संरक्षण करें । गङ्गराजकुलाकाशके निष्कलंक चन्द्रमा
 और कुवलयपुर तथा नन्दगिरिके स्वामी श्रीसत्यवाकोद्गुणि वर्मा धर्म-
 महाराजाधिराजकी स्तुति समस्त संसारने की है । समुद्रमेखलासे परि-
 वेष्टित तथा पृथ्वीके स्वयम्भरित पति सकलगुणविभूषित श्री परमानदि

एपेरप्पसरप्पाने भिनेन्द्र मवनके छिय भी कुमारसुग म्हारकको निम्न
लिखित दान दिया है ।

एक ग्राम स्वच्छ चावल बेगार भी हम दान की है । वस्तुओंके
अपहरण करने वालोंको हिंसा और पंचमहापापका पातक दण्ड ।

केवल बिष ही बिष नहीं होता है किन्तु देवबनको भी वो
बिष समझना चाहिय क्योंकि बिष तो मक्षण करनेवाले केवल एक
प्राणीको मारता है किन्तु दबपन सारे परिवारका नाश कर देता है ।

इन शिखरेलोंसे भी हमारी पूर्वोक्त बात पुष्ट हो गई । इस कारण
कारण यह निश्चय कि अन्तिम भूतकेवली भी भद्रबाहु स्वामीके सत्य
माकडा जादि ठहर देसोंमें बारह वर्षका दुर्मिष्ट अवश्य पड़ा था । इसके
प्रारम्भ होनेसे पहले ही भद्रबाहु स्वामी अपने मुनिसचिव सहित दक्षिण
देसको रवाना हो गये थे । वहाँ कटक पर्यंतके समीप विभिन्नावत
उनको अपना मृत्युसमय निकट मानुस हुआ इसलिये अपन पास केवल
नवदीक्षित चन्द्रगुप्त अपरामास महाचन्द्रका अपन पास रखकर कटक
पर्यंतपर समाधिमात्र प्राप्त कर टहल गये और समस्त मुनिसचिवको पाठ
पाठ्य देसकी तरफ भेज दिया ।

शास्त्रीय-प्रमाण

अब हम इस विषयमें पुरातन प्रमाणोंका प्रमाण उपस्थित करते हैं
त्रिसमे कि पाठक महानुभावोंको उक्त कथाकी सत्यता और भी दृढ़रूपसे
मानुस हो जाये ।

राजवलीकथा—नामक कजाटक ग्राममें एक अच्छा प्रामाणिक
पतिहासिक ग्रंथ है जो कि देवचन्द्रम संवत् १८०० में लिखा है । उस
ग्रंथमें ग्रंथलेखकन स्पष्ट लिखा है कि—

“सम्राट् चन्द्रगुप्त अन्तिम भूतकेवली भी भद्रबाहुका शिष्य था ।
संसारसे बिरक्त होकर भद्रबाहुय मुनिसचिवकी दीक्षा लेकर मुनि हुआ था ।
मुनिदीक्षा देने समय भी भद्रबाहुस्वामीन उमरा नाम ‘प्रमाणन्द’
रखा था । बारह वर्षक दुष्कृतके समय वन भद्रबाहुके साथ दक्षिण दक्ष
जाया था और बड़ोपर भद्रबाहुके साधिकाग्र करनेके समय उनकी

वैष्णव्यके साथ कटवप्र (कलवप्पू) पर्वतपर रहा था । ”

श्री हरिषेणाचार्यकृत “ बृहत्कथाकोष ” नामक ग्रंथमें भी जो कि संवत् ९३१ मे बना है श्री भद्रबाहुस्वामी और सम्राट् चन्द्र-
गुप्तके विषयमें उपर्युक्त लेखके अनुसार ही उल्लेख है ।

श्री रत्ननन्दाचार्यने सं० १४५० में जो भद्रबाहु चरित्र नामक
ग्रंथ बनाया है उसमें लिखा है—

चन्द्रावदातसत्कीर्तिश्चन्द्रवन्मोदकर्तृणाम् ।

चन्द्रगुप्तिनृपस्तत्राचकच्चास्त्रगुणोदयः । ७ ।

द्वितीय परिच्छेद

राजस्त्वदीयपुण्येन भद्रबाहुः गणाग्रणीः ।

आजगाम तदुद्याने मुनिसन्दोहसयुतः ॥ २१ ॥

तृतीय परिच्छेद

चन्द्रगुप्तिस्तदावादीद्विनयान्नवदीक्षितः ।

द्वादशाब्दं गुरोः पादौ पर्युपासेतिमक्तितः ॥ २ ॥

भयसप्तपरित्यक्तो भद्रबाहुर्महामुनिः ।

अशनाय पिपासोत्थ जिगाय श्रममुखवणम् ॥ ३७ ॥

समाधिना परित्यज्य देहं गेहं रुजां मुनिः ।

नाकिलोकं परिप्राप्तो देवदेवीनमस्कृतः ॥ ३८ ॥

चन्द्रगुप्तिर्भुनिस्तत्र चञ्चच्चारित्रमूषणम् ।

आलिख्य चरणौ चारु गुरोः संसेवते सदा ॥ ४० ॥

भावार्थः—चन्द्रसमान उज्ज्वल कीर्तिधारक, चन्द्रमातुल्य आनन्द
करनेवाले, सुन्दर गुणोंसे विभूषित महाराज चन्द्रगुप्त उज्जयनीमें हुए ।

हे राजन् ! आपके पुण्यबलसे मुनिसंघके नेता अपने सघसहित
नगरके बाहर उद्यानमें आये हैं ।

तब नवदीक्षित चन्द्रगुप्त मुनि विनयसे बोले कि मैं बारह वर्षसे
अपने गुरु श्री भद्रबाहु स्वामीके चरणकमलोंकी उपासना करता हूं ।

तदनन्तर सात मयें छोड़कर महामुनि भद्रबाहु स्वामीने बलवती
क्षुधा और पिपासाको रोका ।

श्री मध्वाहुस्वामी रोगोंके घर इस शरीरको सम्पत्तिपूर्ण छोड़कर देव व देवियोंसे नमस्कृत स्वर्गलोक में पहुँच गये ।

हीसिम्मान मुनिप्रारिजसे विमृशित चन्द्रगुप्त मुनि व हीपर बनने पु श्री मध्वाहु स्वामीके चरणोंको छिस्कर उनकी सेवा करने लगे ।

इसके भागे इसी प्रथमें श्वेताम्बर मत्स्यकी उत्पत्ति वर्णन कीं छिसे अनुसार किया है ।

इसके प्रकार पुरातन ग्रंथोंसे श्री विगम्बर संप्रदाय के अनुसार ई श्वेताम्बर मत्स्यकी उत्पत्ति कृतान्त मिलता है ।

—०—

विदेशी इतिहासवेत्ताओंकी सम्मति

मिस्टर बी लुईस रायस म्याथस ऐप्रिप्राफिका कर्नाटिका में लिखते हैं कि—

चन्द्रगुप्त मिःसन्वेह जैन था और श्री मध्वाहु स्वामीका समकालीन तथा समकालीन था ।

इन्सपेक्टीपीडिया ऑफ रिक्विजिट में लिखा हुआ है कि “सम्राट् चन्द्रगुप्ते बी सी २९० में (ईसवीय सन्से २९० वर्ष पहले) संसारसे विरक्त होकर मैसूर प्रांतके मगधकेछगुप्ते विन्दीयासे वीक्षित होकर तपस्या की और तपस्या करते हुए स्वर्गको पधारे ।

इस प्रकार इस विषयमें कितनी भी लोग की जाने ऐतिहासिक सामग्री हमारे कमनको ही पुष्ट करती है । इस कारण विष्णु पुराणसे लोबी महापुरुषोंको स्वीकार करना पड़गा कि श्री मध्वाहु स्वामी तथा सम्राट् चन्द्रगुप्तेके सम्बन्धमें बारह वर्षका धोर सुस्पष्ट पडा था उसके सिमितसे ओ जैन साधु उत्तरप्रांतमें रहे वे विकाराक काकके निमित्तसे बल, पात्र, कठी पारी हो गये और ओ साधु श्री मध्वाहु स्वामीके साथ दक्षिण देशको चले गये वे पहुँचके समान नम्र वेसमें रह रहे । अर्थात् बारह वर्षके सुस्पष्टके सम्राट् चन्द्रगुप्तेके सम्बन्धमें जैनमतमें श्वेताम्बर मानक एक नवीन पैग तबार कर दिया ।

इस प्रकार विकस संवत् से श्री कृष्ण २०३ वर्ष पहले छिसे

गये इस लेख से भी यह बात सत्य प्रमाणित होती है कि श्री भद्रबाहु स्वामीके समयमें भारतवर्षके उत्तर प्रान्तमें १२ वर्षका घोर दुष्काल पड़ा था और उस समय भद्रबाहु स्वामी अपने मुनिसंघको साथ लेकर दक्षिण देशोंमें विहार कर गये थे ।

इसके सिवाय “ दिगम्बर मत विक्रम सं. १३८ से प्रचलित नहीं हुआ वल्हिक विक्रम संवत्से भी पड़ले विद्यमान था ” इस बातको सिद्ध करनेके लिये अनेक पुष्ट सत्य प्रमाण विद्यमान हैं । देखिये, ज्योतिष शास्त्रके प्रख्यात विद्वान् बराहमिहिर राजा विक्रमादित्य की (जिनके कि स्मारक रूपमें विक्रम संवत् उनकी मृत्यु होनेके पीछे चला है ।) राजसभाके नौ रत्नोंमेंसे एक रत्न थे । जैसा कि निम्न लिखित श्लोकसे भी सिद्ध होता है—

धन्वन्तरिक्षपणकामरसिंहशंकु—

वेतालभट्टवटखर्परकालिदासाः ।

ख्यातो बराहमिहिरो नृपतेः सभायां

रत्नानि वै वररुचिर्नव विक्रमस्य ॥

इन ही बराहमिहिरने अपने प्रतिष्ठा काण्डमें एक स्थानपर यह लिखा है कि—

विष्णोर्भागवत्ता मयाश्च सचितुर्विप्रा विदुर्ब्राह्मणां,

मातृणामिति मातृमंडलविदः शंभो समस्माद्विजः ।

शाक्याः सर्वहिताय शान्तमनसो नग्ना जिनानां विदु-

र्ये यं देवमुपाश्रिता स्वविधिना ते तस्य कुर्युः क्रियाम् ॥

अर्थात्—वैष्णव लोग विष्णुकी, मय लोग (सूर्योपजीवी) विप्र लोग ब्राह्मण क्रियाकी, मातृमंडलकी जानकार ब्रह्मणी, इन्द्राणी आदि माताओंकी उपासना करें । बौद्धलोग बुद्धकी उपासना करें । और नग्न लोग (दिगम्बर साधु) जिन भगवानका पूजन करें । अभिप्राय यह है जो जिस देवके उपासक हैं वे विधिपूर्वक उसकी उपासना करें ।

बराहमिहिरके इस खेल्स सिद्ध होता है कि दिगम्बर साधु राज विक्रमादित्यके जीवनकालमें भी विद्यमान थे इस कारण खेतांकी प्रशंसा को विक्रम संवत्के १३७ वर्ष पीछे दिगम्बर सम्प्रदायकी उत्पत्ति कल्पित है यह असत्य है ।

तथा—महाभारत जो कि अग्नि ब्रह्मसूत्रने विक्रम संवत्से सैकड़ों वर्ष पहले लिखा है उसमें एक स्थानपर ऐसा उल्लेख है—

“साधवामस्तावदित्युक्त्वा पविष्ठतोत्तुङ्गस्ते कुङ्कले गृहीत्वा सोप-
स्पन्दश्च पश्चि तर्मे क्षपणकमागच्छन्तं शुद्धशुद्धैश्चमामहस्मार्त्तं च ।”

अर्थात्—उत्तुङ्ग नामक कोई विद्यार्थी कुङ्कल लेकर एक दिश उसने रास्तेमें कुछ बीसते हुए, कुछ न बीसत हुए मग्न मुनिको देता।

महाभारतका यह खेल्स भी सिद्ध करता है कि जैन साधुनोंका दिगम्बर रूप ही प्राचीन कालसे पक्का जारहा है । पहले खेत बलपारी जैन साधु नहीं होते थे ।

कुसुमांबिके ग्रंथके रचयिता ब्रह्मनाथजी अपने ग्रंथके १६ वें पृष्ठपर लिखते हैं कि—

“निरावरणा इति दिगम्बराः”

अर्थात्—बस्त्ररहित आनी नग्नरूप दिगम्बर होते हैं ।

न्यायमञ्जरी ग्रंथके ग्रंथकार जम्बवन्तशु ग्रंथके १६७ वें पृष्ठपर लिखते हैं—

क्रिया तु विविधा प्रत्यागर्भ मन्त्रा नाम । मस्मन्वटापरिग्रहो दह
कमलद्वयार्हण वा रक्तपट्टधारण वा दिग्भरता वावकञ्चरता कोऽपि
विरोधः ।

अर्थात्—क्रिया जनेक प्रकारकी होती है । शरीरसे मज्ज कमाना धिर पर बटा रसना जमना तंद कर्मद्वयार्हण रसना वा रक्त कमलद्वय पहनना जमना दिगम्बरपनेका (मग्नरूप) अवलम्ब ग्रहण करो इसमें क्वा विरोध है ।

इस प्रकार इन ग्रंथोंमें भी दिगम्बर मतकी प्राचीनताका उल्लेख है ।
तैत्तिरीय ब्राह्मणके १० वें प्रपाठकसे ६३ वें अनुवाकमें लिखा है—

“कथाकौपीनोत्तरासंगादीनां त्यागिनो यथाजातरूपधरा निर्ग्रथा निष्परिग्रहाः ।” इति संवर्तश्रुतिः ।

अर्थात्—कथा, (ठंडक दूर करनेका कपडा) कौपीन [लंगोट] उत्तरासंग [चादर] आदि वस्त्रोंके त्यागी, उत्पन्न हुए बच्चेके समान नग्नरूप धारण करनेवाले, समस्त परिग्रहसे रहित निर्ग्रथ साधु होते हैं ।

सायणाचार्यका यह लेख भी विक्रम संवत्से बहुत पहलेका है । इस लेखसे भी दिगम्बर मतकी प्राचीनता सिद्ध होती है क्योंकि इस वाक्यमें साधुका जो स्वरूप बतलाया है वह दिगम्बर मुनिका ही नग्न, वस्त्र, परिग्रह रहित वेश बतलाया गया है ।

इस प्रकार चाहे जिस प्राचीन ग्रंथका अवलोकन किया जाय उसमें यदि जैन साधुका उल्लेख आया होगा तो उसका स्वरूप नग्न दिगम्बर वेशमें ही बतलाया गया होगा । श्वेतांबर, पीतांबर (सफेद पीले कपड़े पहनने वाले) रूपमें कहीं भी जैन साधुका उल्लेख नहीं मिलता है । इस कारण सिद्ध होता है कि श्वेतांबर मत भद्रबाहु स्वामीके स्वर्गवास हुए पीछे दुर्मिक्षके कारण अष्ट होनेसे प्रचलित हुआ है और उसका प्रचार विक्रम संवत्की दूसरी शताब्दीसे चल पड़ा है ।

सम्राट् चन्द्रगुप्तके पौत्र महाराज बिन्दुसारके पुत्र सम्राट् अशोक जो कि विक्रम संवत्से २०० वर्ष पहले हुआ है उसने राजसिंहासन पर बैठनेके बाद १३ वर्षतक जैनधर्मका परिपालन किया था ऐसा उसके कई शिलालेखोंसे सिद्ध होता है । उसके पीछे उसने बौद्धधर्म स्वीकार किया था । बौद्धधर्म स्वीकार करनेके पीछे—

अशोक अवादान नामक बौद्ध ग्रंथमें यों लिखा है कि—

“ राजा अशोकने नग्न साधुओंको पौडूवर्द्धन में इसलिये मरवा- डाला कि उन्होंने बौद्धोंकी पुनामें झगडा किया था । ”

बौद्धशास्त्रके इस लेखसे भी यह सिद्ध होता है कि विक्रम सप्त से पहले दिगम्बर जैन साधुओंका ही विहार भारत वर्षमें था ।

सम्राट् अशोकके पीछे ईसवी सवत्से १५७ वर्ष पहले (पुरात- त्ववेत्ता श्री केशवलाल हर्चंदराय ध्रुवके मतानुसार ईसवी सवत्से २००

वर्ष पड़े) कलिंग देशका अधिपति राजा सारवर्क जपरनाम भिक्षुताम तथा महा मेघवाहन बहुत शूरवीर, धर्मवीर, दानवीर प्रतापी राजा हुआ है । इसने माघ वक्षर पड़ाई करके युद्धद्वारा विजय प्राप्त की थी । वह जैन धर्मका अनुयायी था । इसने रामगृह नगरमें महाबान् सप्तम्वेवकी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा कराई थी । इस राजा सारवर्कके समयमें भी दिगम्बर जैन मतका अस्तित्व था जो कि लंडगिरि त्र्यम्बगिरिकी गुफाओंमें अंकित तथा विराजित नम जैन प्रतिमाओंसे सिद्ध होता है । प गुफाए राजा सारवर्कके समयमें तथा बहुत सी गुफाए उससे भी पहले सम्मकी बनी हुई हैं । इन गुफाओंमें दिगम्बर जैन मुनिबोध विषास होता था ऐसा बड़ाके सिखाछेलों व अंकित मूर्तियोंसे सिद्ध होता है ।

इन ही गुफाओंमें से एक हाथी गुफा है । उसमें राजा सारवर्कका स्तिथछेल है जो कि प्राकृत भाषामें १७ पंक्तियोंमें खुदा हुआ है । यह इस प्रकार है—

१—नमो अरहन्ताने नमो स्वसिधाने वरेण महाराजेन महा मघवाहनन चैतरावबसवधेन पश्य शुमस्तखने (न) चतुरन्तलठान्गु-नोपगवेन कलिङ्गाधिपतिना सिरिसारवेत्तेन—

अर्थात्— अर्हन्तोंको नमस्कार, स्वसिधोंको नमस्कार । वीर महाराज महामेघवाहन, चैतरावबसवधेन, प्रसस्त (शुभ) स्वजनवाले कलिङ्गदेशके अधिपति श्री सारवर्कने—

२—पन्दरसवसानि सिरि कुमारसरीरवता कीडिताकुमारकी डका ततो सेखरूपगणनायवहारविधिषिसारदेन सबविज्ञावदातेन नव वसानि योषराज पसासितं संपुण्यचतुमिसविषसो च दानवधमेन से सपोवनाभिविजयवसितये

अर्थात्— पंद्रह वर्ष कुमार करीबमें कुमारकीटामें विद्या फिर सेलनविद्या, गणितविद्या तथा अन्य व्यवहार विद्यामें विचार (मुक्त) होकर एवं (युवराजके बोध) समस्त विद्याओंमें कौशल प्राप्त करके भी वर्ष तक युवराज बद्ध रह्यो । पूर्ण चौबीस वर्षके हो जानेपर दान धर्मदाता (सारवर्क) मौनके विजय वृत्तिके लिये (राज्यछाड़नेके लिये)—

३-कलिंगराजवंसपुरिसयुगे महाराजाभिसेचनं पापुनाति भिसि-
तमतो च पधमवसे वातविहितगोपुरपाकारनिवेशनं पाटिसंखारयति
कलिंगनगरिं खिवीर च सितल तडाग पाडियो च बधापयति सवुयान
पतिसंठापने च कारयति । पनतीसाहि सतसहसेहि पकातिये
जयति ।

यानी -कलिङ्गदेशके राजवंशके पुरुषयुगमें राज्याभिषेकसे पत्रित्र
हुआ । राज्याभिषेक के पीछे पहले वर्षमें तूफानसे दूटे हुए नगरद्वार
कोट तथा महल की मरम्मत कराई । कलिंग नगरकी छावनी, शीतल
तालाबके किनारे (घाट) बनवाए तथा पैंतीस लाखसे (राजमुद्राओं-
से-सिकोंसे) बाग बनवाए । (इस प्रकार) प्रजाको प्रसन्न किया ।

४- दितिये च वसे अभितमिता सातकणि पछिमदिसं
ह्यगजनररधबहुलं दंड पठापयति कुसंबानं खतियं च सहायवता
पत्तं मसिकनगरं ।

अर्थात्—दूसरे वर्ष रक्षा करनेके लिये शतकर्णिके पास हाथी,
घोड़े, मनुष्य, रथोंसे भरी हुई सेना पश्चिम दिशाको भेजी तथा कौसा-
न्धीके समीप (प्रयागके पास) क्षत्रियोंकी सहायतासे मासिक नगरको
प्राप्त किया ।

५-ततिये च पुन वसे गन्धववेदबुधो दंपनतगीतवादित
संदसनाहि उसवसभाजकारापनाहि च कीडापयति नगरीं ।
इथ चवुथे वसे विजाधराधिवास अहतं पुवं कलिङ्गपुवराजनमंसितं
धमकूटस (पू) जित च निखितछत—

अर्थात्—तीसरे वर्ष गंधर्वविद्या (गानविद्या) में प्रवीण (स्वार-
वेल) राजाने गीत नृत्य वादित्र आदि द्वारा बहुत उत्सव कराकर
नगरमें क्रीडा कराई । चौथे वर्ष विद्याधरोंसे सेवित तथा कलिङ्गके पूर्व
राजपुरुषोंसे बदनीक धर्मकूटकी पूजा की । तथा चढाये हुए छत्र—

६—भिगारेहि तिरतनसपतयो सवरठिकमो जकेसादेवे दस-
यपति । पचमे च दानिवसे नदराजतिवससतं ओघाटितं तनसुली-

पटावाठी पनाडिनगर पवेस राजसेय संदंसजता सवकरान्त
अनुगइअनेकानि सतसहस्रानि विसवसि पोरखानपद ।

भृंगारोंसे सर्व राष्ट्रके सरदारोंको मानो रसमय [सम्बन्धन,
सम्पन्नान, सम्पत्कारित्र] की भद्रा प्रदर्शित की । पाँचवें वर्ष
मेदराबाद त्रिवर्ष सत्र [तीन वर्ष तक पसमबाकी दानसाध अन्वा
तात्त्व] उद्घाटित किया । उनसुझाके मार्गसे एक नहर
नगरमें प्रवेश कराई । राज ऐश्वर्य विसमनेके किये उत्पन्न किया । धार
गाव निवासिनी अन्तापर व्यसों उपकार किय ।

७-८-सत्रमे व वसे पसासतोच सचोतुहुल अठम व
वसे चातापयिता राजगहनप पीठापयति एतिन व कमपदान
नादेनसक्त सेनबाहने विपमुचितु मधुरं अपमातो ।

अर्थात्—आठवें वर्षमें मार द्वारा राजगृहीके राजाको पीठा
पुंथई । इसके (तार वेठके) वरपवेसके लब्धसे वह (राजगृहीका
राज्य) अपनी सेवा सवारीको छोड़कर मधुरा भाग गया ।

९—नवम व पवरको कपरुखो हपगजरयसह पतस
धरावसव पसवागहन व कारयितु वमणानं रदिसार ददाति
अरमधि .. (निवा) सं महाविजयपासाद कारयति अठतिसस
सहसेदि ।

बानी—नीवें वर्ष एक बहुत सुंदर आदत भगवान् .... निवास म
हाविजय नामक मंदिर ३८ अक्ष मुद्राओंसे [उपस्थित] बनवाया और कल्पवृक्ष
बोड हावी र्योंके साथ तथा हावस्यों जिसका ग्रहण करानेमें
प्राप्तियोंको बहुत भाग्य दी ।

१०-११-दसमे व वसे मारपवसपठान काराप
यति उपतान व मनोरथानि उपलमता स पुवराजनि
वेसिध पाधुड गदमनगसे नकासयति जनपदभावने व वरसवसस-
ताक दमाभरदेहसपात ।

मावार्थ —दसवें वर्षमें .. (तारवजराज) मारतवर्षकी या
प्राप्तो मिलत । बनवाया जा तवार व उनक मनोरथको

जानकर गर्दभ नगरमें पूर्व राजाओंसे नियत किये हुए मार्गके कर को (मङ्सूलको) और जनपदभावनको (?) जो तेरहसौ वर्षसे था दूर किया ।

१२- वारसमं च व (सं) ....हस.... ..हिवितासयन्तो
उत्तरापथराजानो.... . मगधानं च विपुलं भयंजनेतो हथिसगङ्गायं
पाययति मगधं च राजानं बहुपटिसासिता पादे वन्दापयति नन्द-
राजनिनस अगजिनस .. गहरतन पडिहारहिथ मगधं वसिवु
नयरि, विजाधरु लेखिल वरानि सिहरानि निवेसयति सतवसदान
परिहारेन अभूतमकरियं च हथीनादानपरिहार ....आहरापयति
इथ सतस . .सिनोवसि करोति।

अर्थात् — बारहवें वर्षमें उत्तरमार्गके राजाओंको दुख देने वाले मगधके लोगोंको बहुत भय उत्पन्न करके हाथियोंको गङ्गाका पानी पिलाया और मगधके राजाको कड़ा दंड देकर अपने पैरों नवाया । नन्दराजासे ली हुई प्रथम जिन (भगवान ऋषभदेव) .....मगधमें एक नगर बसाकर विद्याधरोंसे उठेरे हुए आकाशको छूने वाले शिखर हैं जिसमें (मंदिरमें) उसको स्थापित किया । सात वर्षके त्यागका दान कर तथा अद्भुत अपूर्व (पहले ऐसा कभी नहीं किया ऐसा) हाथियोंका दान किया । लिवाया इस प्रकार सौ . . रहने वालोको वश किया ।

१३-तरेममे वसे सुपगत विजयिचको केमारी पवते अरहतोप
(निवासे) वाहिकाय निसिदिपाय यपजके कालेरिखिता ..
(स) कतसमायो सुविहितान च सवदिसानं (यानिनं) तापसा
(नं ?) सहतानं (?) अरहन्तनिपिदियासमीपे पभारे वरका-
रुसमथ (थ) पतिहि अनेकयोजनाहि ...पटालके चेतके च वेदुरि-
यगमे थभे पतिठापयति । पनंतरिय सठि वससते राजमुरियकाले
वोळिने च चोयठ अगससि कुतरिय चुपादयति खेमराजा वधराजा
स भिखुराजाड (ना) म राजा पसन्तो सनतो अनुभवतो (क)
लाणानि . गुणविसेम कुसलो सवपासण्डपूजको . . .

सानसङ्कारकारको (अ) पतिहत चक्रियाहनपलो चक्रपरो गुह
चक्रो पसन्तचक्रो राजसिखसकुलविनिगत म्हाविजयो राजा सार
लसिरि ।

यानी—तेरहवें वर्षमें अपने विजयी राजचक्रको बढ़ाया । कुमारी
पवत [लङ्गिरि] के ऊपर जर्हन्त मंदिर के बाहर निष्पामें (तन्त्रि
में) कायेरक्ष्य सब दिशाओंके म्हाविद्वानों और तपस्वी
साधुओंका समुदाय एकत्र किया था । जर्हन्तकी निष्पामें चार
पर्वतके चित्तर ऊपर समर्थ कारीगरोंके हाथोंसे पाटाङ्क, चेतक
और वैदूर्वगर्भमें स्तम्भ स्थापित कराये । मौर्य राज्यचक्रके १६५
एकसौ पैंसठवें वर्षमें कमराजका पुत्र बुद्धिराज उसका पुत्र भिक्षुराज
नामका राजा शासन करता हुआ (उसमें यह) कराया । विशेष
गुणोंमें कुसङ्क सर्व पापण्डपूजक संस्कार करामेवाका भिक्षका बाहन
और सेना अजेय है चक्रका चारक है तथा निष्कंठक राज्यका मोक्ष है
राजर्षि ब्रह्ममें उत्पन्न हुआ है ऐसा म्हाविजयी राजा सारवेल्मी ।

यह सब कोई बात है कि लङ्गिरि उदयगिरि आगत २५००
वर्षोंसे दिगम्बर जैन तीर्थंकर है । इस तीर्थंकरकी विद्यमान गुह्यजोति
तथा अनेक छिन्नछेलोंसे प्रमाणित होता है कि यहाँपर दिगम्बर जैन
साधुओंका निवास प्राचीन समयमें बहुत अच्छी संस्थामें रहा है ।
उत्पुष्ट २१०० वर्षोंके इस प्राचीन छिन्नछेलसे यह स्पष्ट प्रमाणित होता
है कि भगवान् महावीर स्वामीका प्रमाण मगध, कर्किया [उड़ीसा]
देशोंमें भी बहुत अच्छा रहा है ।

मगध देशके शासक राजा आग्ने २४०० चौबीस सौ वर्ष पहले
कर्किया देशपर विजय पाकर वहाँसे भगवान् परममहेश्वरी मनोहर पुत्र्य
पतिमाको ले जाये थे जो कि राज्य सारवेल्ने ३०० तीस सौ वर्ष पीछे
मगधक शासक नरपति पुण्यमित्रपर विजय पाकर फिर प्राप्त कर ली ।
इससे सिद्ध होता है कि २४०० वर्ष पहलेके मगध और कर्कियादेशके
राजकुटुंब दिगम्बर जैन भगवानुयायी थे ।

मगधदेशका प्राचीन राजवंश (नंदवंश) दिगंबर जैनधर्मानुयायी ही था यह बात संस्कृत नाटक मुद्राराक्षस से जो कि बहुत प्राचीन भजैन नाटक है, सिद्ध होता है । उसमें लिखा है कि नंदराज और उसके मंत्री राक्षसको विश्वासमें फसानेके लिये चाणक्यने एक दूतको जीवसिद्धि नाम रखकर क्षपणक (दिगम्बर मुनि) बनाकर भेजा था । उस जीवसिद्धिके उपदेशको उस नंदराज और राक्षस मंत्रीने बहुत भक्तिपूर्वक श्रवण किया था ।

तथैव भगवान् महावीरस्वामीके समयसे अनेक शताब्दियों तक बंगाल देशमें भी दिगम्बर जैन धर्मका प्रभाव बहुत अच्छा रहा है । इस बातकी साक्षी आज दिन भी वहांके स्थान स्थान पर बने हुए अति प्राचीन भग्न दिगम्बर जैन मंदिर तथा मनोहर दिगम्बर अर्हन्त प्रति-विम्ब दे रहे हैं । इन प्रतिमाओंमें अधिक तर दो हजार वर्षोंसे प्राचीन प्रतिमाएं हैं ऐसा ऐतिहासिक विद्वानोंका मत है ।

प्राच्यविद्यामहार्णव, विश्वकोषके रचयिता श्रीयुत नगेन्द्रनाथ बसु लिखित (सन् १९१३ में) भारतीलोजिकल सर्वे में उल्लेख है कि वरसई के पास कोसलीके खडित स्थानोंमें भगवान् पार्श्वनाथका एक प्रतिविम्ब कुसुम्ब क्षत्रिय राजाओंके समयका दो हजार वर्ष पुराना है । इस प्रतिमा के दोनों ओर चार अन्य मूर्तियां हैं जिनमें से दो खज्जासन और दो पद्मासन हैं ।

इसी प्रकार किचिङ्ग और आदिपुरमें भी कुसुम्ब क्षत्रिय राजाओं के समयकी दो हजार वर्ष पुरानी प्रतिमाएं विद्यमान हैं । आदिपुर कुसुम्ब राजाओंकी राजधानी थी । बंगाल देशकी ये तथा अन्य सभी अर्हन्त मूर्तियां दिगम्बर भग्न ही हैं । उनपर लगेट, कृत्रिम चक्षु मुकुट कुन्डल आदि का चिन्ह नहीं है । अधिक तर मनोहर अखडित पृथ्वी प्रतिमाओंपर संघत आदि का लेख नहीं है । इससे सिद्ध होता है कि वे प्रतिमाएं अवश्य ही दो हजार वर्ष पुरानी हैं क्योंकि सबत् की प्रथा विक्रमादित्य राजाके समयसे चली है जिसको कि आज १९८६ वर्ष

दुर है । विष्णु सवत् पाछ हो जानेके पीछ जितनी भी प्रतिमए निर्मित हुई-हैं उन सब ही पर संवत् उल्लिखित हैं ।

बंगाल देशके बर्द्धमान, बीरभूम, सिंहभूम, मानभूम आदि नगरोंके नामोंसे प्रमाणित होता है कि इस देशमें भी मद्धाबीर स्वामी का अच्छा प्रभाव रहा है क्योंकि इन नगरोंके नाम भगवान मद्धाबीर स्वामी के अपरनाम बर्द्धमान, बीर आदि के अनुकरण रूप हैं । सिंह मद्धाबीर स्वामी का आस बिन्दु है ।

इन सब प्रमाणोंसे सिद्ध होता है कि दिगम्बर मत उस समयसे विद्यमान है जब कि ज्योत्स्नर मत्तका नाम भी विद्यमान नहीं था किन्तु जैन धर्मका समूचा रूप दिगम्बरीय आकारमेंही था ।

अब हम कुछ अजैन ग्रंथोंके प्रमाण और उपस्थित करते हैं जो कि दिगम्बर मत्तकी प्राचीनताका सिद्ध करते हैं ।

दो हजार वर्ष पहले होम बाछे राजा विक्रमादित्यकी राजसम्मके ९ नौ रत्नोंमें से एक प्रसिद्ध रत्न ज्योतिषाचार बराहमिहिर अहन्तमति-माका आकार बराहमिहिर छंदितामें इस प्रकार लिखता है ।

आजानुलम्बबाहुः श्रीवत्सांकः प्रधान्तमूर्तिश्च ।

दिग्वासास्तरुणो रूपवाथ कार्योऽहतां देवः ॥

अध्याय ५८ श्लोक ४५

अर्थात्—शुठनों तक लम्बी मुख्यजोबाही, छातीके बीचमें श्रीवत्सके किन्दबाही, सान्तमूर्ति नृग्न, तरुण अवस्थावाही, सुन्दर ऐसी जैनियोंके आराध्य देवकी मूर्ति बनानी चाहिये ।

वाल्मीकि ऋषिकपीठ रामायण पाछकाछके १४ वें सर्गाका १२ वां श्लोक ऐस लिखा है—

प्रायणा सुम्बते निस्थं नाथवन्दय सुम्बते ।

तापसा सुम्बते आपि मयुषाभापि सुम्बते ॥

अर्थात्—रामा वस्तरणके बड़में प्रायण तथा कनिष्ठ भोजन करते थे । तापसी (वैष्णवाधु) भोजन करते थे और मयुष (वन दिगम्बर साधु) भी भोजन करते थे ।

रामायणकी भूषणटीकामें श्रमण शब्दका अर्थ यों लिखा है—

“ श्रमणा दिगम्बरा श्रमणा वातवसना इति निघंटुः ”

अर्थात्— श्रमण, दिगम्बर (दिशास्त्री वस्त्र पहननेवाले नग्न)

अथवा वातवसन (वायुरूपी कपड़े धारण करनेवाले यानी नग्न) साधु होते हैं ।

यह रामायण दो हजार वर्ष से भी अति प्राचीन ग्रंथ बतलाया गया है । इस कारण इसके उपर्युक्त श्लोकसे सिद्ध होता है कि कमसे कम वात्सीकि ऋषिके समयमें भी दिगम्बर जैन साधु पाये जाते थे ।

भागवत के ५ वें स्कन्धके ५ वें अध्यायके २८ वें श्लोक में लिखा है—

एवमनुशास्यात्मजान् स्वयमनुशिष्टानपि लोकानुशायनार्थं
परमसुहृद् भगवानृपमोपदेशोपशमशीलानामुपरतकर्मणां महामुनीनां
भक्तिवैराग्यलक्षण पारमहंस्यधर्ममुपशिक्षमाण स्वतनयशतज्येष्ठ परम
भागवतं भगवज्जनपरायणं भरतं धरणिपालनायामिषिच्य स्वयं
भवनरवोर्वरितशरीरमात्रपरिग्रह उन्मत्त इव गगनपरिधानः प्रकीर्ण
केश आत्मन्यारोपिताहवनीयो ब्रह्मावर्तात् प्रवव्राज ।

अर्थात्—इस प्रकार अपने विनीत पुत्रोंको लोगोंपर प्रभाव रखनेके लिये समझाकर, समस्त जनताके परमप्रिय भगवान् ऋषभदेव शान्त-स्वभावी, सांसारिक कार्योंसे विरक्त महामुनियोंको भक्तिवैराग्यवाले परमहंसोंके धर्मकी शिक्षा देते हुए, भाग्यशाली, महापुरुषोंकी सेवामें तत्पर ऐसे सबसे बड़े पुत्र भरतको पृथ्वी पालनके लिये राजतिलक करके शरीर मात्र परिग्रहके धारक, उन्मत्तके समान नग्न दिगम्बर वंश धारण किये, जिनके केश बिखरे हुए हैं ऐसे भगवान् ऋषभ देव ब्रह्मावर्तसे (विदूरदेशसे) सन्यास लेकर चले गये ।

यह भागवत ग्रंथ भी बहुत प्राचीन है । यह भी दिगम्बर सम्प्रदायकी प्राचीनता सिद्ध करता है ।

अब हम कुछ बौद्ध ग्रंथोंके प्रमाण भी यहाँ उपस्थित करते हैं जो कि हमको श्रीयुत वा० कामता प्रसादजी जैन लिखित “ महावीर

मगवान और महात्मा बुद्ध ॥ नामक पुस्तकस पात हुए हैं। इन पत्रोंसे स्पष्ट सिद्ध होगा कि श्री महावीर स्वामी की छत्रस्थ अवस्थामें भी पार्श्वनाथ भगवानके उद्देशका अनुकरण करने बाछ मुनि मम दिगम्बर वस्त्रधारी ही थे ।

“ हायोन्नाग क्थो क्थो बुद्ध ” नामक पुस्तकके कस्सप सिद्ध नादसुव में जनक प्रकारके साधुओंकी क्रियाओंका वर्णन आया है उसमें जैन साधुओंके अनुकूल ऐसा लिखा है—

“ वह नम विपत्ता है, मोहन लहे होकर करता है, वह अपने हाथ पाटकर साफ करलेता है, वह दिवमें एकवार मोक्ष करता है ” इत्यादि ।

इस कथनसे दिगम्बर मुनिको आपत्त सिद्ध होता है ।

आर्बसुरकी आठऊँचभागोंमेंसे बटकभागमें एक स्थानपर मंदिरापान के दोष लिखते हुए यों लिखा है—

“ इसके (मंदिराके) पीनेसे कज्जावान भी कज्जा सो बैठते हैं और बच्चोंके कटों और बन्धनोंसे जकड़ा होकर निर्ग्रन्थोंकी तरह नग्न होकर वे जलसमूह कर पूर्ण ऐसे राजमागोंपर चलते हैं । ”

इस छेत्नसे एक ही जैन साधुका नम्र वेष माचीन सिद्ध हुआ । दूसरे ‘ निर्मय ’ नम्र दिगम्बरको ही कहते हैं वह भी सिद्ध हुआ ।

दिग्वावदान ग्रन्थमें एक स्थानपर लिखा है—

“ कथं स बुद्धिमान् भवति पुरुषो व्यञ्जनाक्षितः ।

लोकस्य पश्यतो योऽयं ग्रामे धरति नम्रकः— ”

अर्थात्—वह [निर्ग्रन्थ जैन साधु] अज्ञानी पुरुष बुद्धिमान् कैसे कहा जा सकता है जो देलमेवाके लोगोंके समुदायमें नम्र धूमता है ।

बादपर जैन मुनियोंकी नम्र वस्त्राको भिन्ना की गई है, परन्तु इससे यह सिद्ध होता है कि जैन साधुओंका नम्ररूप माचीन सबसे बड़ा आता है ।

धम्मपदकथा नामक ग्रन्थके विष्ठासावयु मकरण में दूसरे भागके १८७ पृष्ठपर विष्ठाभा नामक एक सेठपुत्रीकी कथा दी है जिसका

कि पिता बौद्ध धर्मावलम्बी था और श्वसुर धर्मधर्मावलम्बी था
तथा वह स्वयं बौद्ध साधुओंमें भक्तिभाव रखती थी ।

श्रावस्ती नगरमें अपने श्वसुर [मिगार सेठ] के घर पहुंचनेपर विशाखा
को एक दिन ऐसा अवसर मिला कि उसके श्वसुरने अपने घर ५००
निर्ग्रंथ साधुओंको भोजनार्थ आमंत्रित किया । तदनन्तर उस सेठने
विशाखासे उन साधुओंके चरणोंपर प्रणाम करनेको कहा । विशाखा
निर्ग्रंथ साधुओंका नग्न रूप देखकर भाग आई और उसने कहा कि
ऐसे निर्लज्ज नग्न पुरुष साधु नहीं हो सकते । ... जब नग्न

निर्ग्रंथोंने यह जाना कि बुद्ध मिगार सेठके घरमें मौजूद हैं तब उन्होंने
उसके घरको घेर लिया । विशाखाने अपने श्वसुरसे बुद्धका सत्कार
करनेको कहा । नग्न निर्ग्रंथोंने सेठको वहां जानसे रोका ।

सुमागधा अवादानमें लिखा है कि—

अनार्थापण्डककी पुत्रीके घरमें बहुतसे नग्न साधु एकत्रित हुए इत्यादि.

इस प्रकार पिटकत्रयादि अनेक प्राचीन बौद्धशास्त्रोंमें निर्ग्रन्थ जैन-
साधुओंके नग्न वेशका उल्लेख है । महात्मा बुद्धके समयमें भी जबतक
कि भगवान् महावीर स्वामीको केवलज्ञान नहीं हुआ था अतएव वे
धर्मोपदेश भी नहीं देते थे (क्योंकि तीर्थंकर सर्वज्ञ होनेके पहले उप-
देश नहीं देते हैं ऐसा नियम है) नग्न जैन साधु पाये जाते थे । इससे
यह यह स्वतः सिद्ध हो जाती है कि श्री पार्श्वनाथ भगवान्के उपदेश
प्राप्त उनकी शिष्यपरम्पराके साधु भी नग्न ही होते थे । इस कारण
श्रैताम्बरीय ग्रंथोंका यह कथन असत्य तथा निराधार प्रमाणित होता है
कि श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकरकी शिष्यपरम्पराके महाव्रतधारी साधु वस्त्र
पहनते थे ।

वॉरनफ साहिबका मत है कि जैनसाधु ही नग्न होते थे और
बुद्ध नग्नताको आवश्यक नहीं समझते थे ।

श्री सम्पेदशिखर तीर्थक्षेत्रके इन्क़शान केसका फैसला देते हुए
रांची कोर्टके प्रतिभाशाली प्रख्यात सब जज्ज श्रीयुत फणीसन्द्रलाल जी
सेन लिखते हैं कि,

“ इत्याम्बरोंका कहना है कि दिगम्बर आम्नाय इत्याम्बरोंके पीछे हुई है। परन्तु *There is authoritative pronouncement that the Digamber must have existed from long before the Svetambari sect was formed*

अर्थात्—इस बात के बहुत बड़ा प्रमाण है कि स्वेताम्बरी जैनियोंके पहले दिगम्बर जैनी बहुत पहलेसे मौजूद थे।

इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिकाके ११ वें ऐडिशनके १२७ वें पृष्ठपर लिखा है कि इत्याम्बर लोग ६ठी शताब्दीसे पाय गये हैं। दिगम्बरी वही प्राचीन निर्ग्रन्थ ६ दिनका वर्णन बौद्धकी पासी पिटकोंमें आया है।

वदन्तसूत्रके छाहरभाष्यमें द्वितीय अध्याय, दूसरा पाद ३१ वें सूत्र “ नैकस्तिन्नममवात ” की टीकामें भी लिखा है—

“ निरस्तः भुगतसमम विवसनसमय इदानीं निरस्तः। मम वैवां स्तर्वां सम्पत्ता जीवाजीवासवक्मसवरनिर्बिरामोक्ष नाम । ”

यानी—बौद्ध मतका खंडन किया जब बस रहित दिगम्बरोंका मत लंघित किया जाता है। इनके सिद्धान्तमें जीव अजीव आसव वन्व संवर निर्बिरा और मोक्ष ये सात पदार्थ हैं।

इस प्रकार इस ग्रंथमें भी जैनधर्मको दिगम्बरोंके नामसे सम्बोधन किया गया है।

सर विस्विम इतर साइब लिखित ‘ बी इन्डियन एम्पायर ’ (‘ भारत राज्य ’) पुस्तकके २०९ वें पृष्ठपर लिखा है।

“ पश्चिमी बौद्धोंके शास्त्रोंमें भी नम्र जैन दिगम्बरोंके और मछ प्रकार बौद्धोंके बीचमें सम्वाद होनेकी एक बात लिखी है । ”

‘ जैनमित्र ’ के भाद्रपद कृष्ण द्वितीया वीर स २४६५ के (१७ वां वर्ष १९-२ वां अंक) १० वें पृष्ठपर मिस्टर बी डेविडे राइस जी आई ई के लेखका सार भाग में प्रकाशित हुआ है—

‘ हमके फरसे दिगम्बर जैनियोंमें एक विभाग उठ रहा

हुआ जो इस प्रकारके कट्टर साधुपनेसे विरुद्ध पडा। इस विभा-
ने अपना नाम ' श्वेताम्बर ' रक्खा। यह बात सत्य मालूम होती
है कि अत्यंत शिथिल श्वेताम्बरियोंसे कट्टर दिगम्बरी पहलेके
हैं। ”

जर्मनीके प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर हर्मन जैकोबीने श्वेताम्बरीय
ग्रंथ उत्तगध्ययनका अंग्रेजी अनुवाद किया है उसमें दूसरे व्याख्यान
के १३ वें पृष्ठपर उन्होंने लिखा है कि—

“ जब एक नग्न साधु जमीनपर पड़ेगा उसके शरीरको कष्ट
होगा। ”

इसके आगे उन्होंने सातवें व्याख्यानके २९६ वें (२१) वें
पृष्ठपर यों लिखा है—

“ वह जो कपड़े धोता है और संहारता है नग्न मुनि होनेसे बहुत
दूर है। ”

इस प्रकार एक निष्पक्ष दार्शनिक तत्त्ववेत्ता विद्वान भी श्वेताम्बरीय
ग्रंथ द्वारा नग्न दिगम्बर साधुके महत्वका स्पष्ट उल्लेख करता है।

श्रीयुत नारायण स्वामी ऐयर बी ए, एल एल, बी. मंयुक्त मंत्री
थियोसोफिकल सोसायटी अड्यार मद्रासने बंबईमें ता. २० से २७ जून
सन १०, १७ में ' हिंदूसाधु ' के विषयपर व्याख्यान दिये थे उनमेंसे
उन्होंने एक व्याख्यानमें जो कहा था उसका हिंदी अनुवाद यह है कि—

“ दिगम्बरपना साधुकी सर्वोच्च अवस्था है। साधु उच्च दशापर
पहुचनेके लिये आकाशके समान नग्न हो। ”

मिष्टर ई वेस्टलेक एफ. आर. ए आई. फोर्डिंग ब्रजने लंदनके
डेलीन्यूजमें १८ अप्रैल सन १९१३ में लिखा है कि—

“ इस विषयपर अभ्यास करनेसे मैं कह सकता हूं कि जे एक
विस्क्रिनसन साहिबका यह कथन कि जो जातियां वस्त्र नहीं पहनतीं
उनका सच्चरित्र सर्वसे ऊंचा होता है यात्रियोंके द्वारा पूर्ण प्रमाणित
है। यह सच है कि वस्त्र पहनना कलाकौशल और उच्च दर्जेकी
सभ्यतामें माना जाता है। परन्तु इससे स्वाभ्य और सच्चरित्र

रवनी नीची दशाके रहस्य हैं कि कोईभी बख्तवारी सम्पन्न ठर
 तर दशापर पहुंचनेकी आशा नहीं कर सकता । ”

इण्डियन सन्टिफेरी (मुद्राई १९००) पुस्तक नं ३० में जक-
 मेट बबर द्वारा लिखित “ भारतमें धार्मिक इतिहास ” नामक लेखमें
 लिखा है कि—

“ दिगम्बर लोग बहुत प्राचीन मान्य होत हैं क्योंकि न केवल
 आग्नेय संदिशमें इनका वर्णन “ मुनय वातवसना ” अर्थात् एतन ही
 हैं बल्कि इनके इस तरह बताया है कि बुद्ध सिद्धार्थके समयमें जो हिंदु
 स्वामके जैन सुद्धिओंका मसिद्ध इतिहास है उससे भी बड़ी पयट होता
 है । ”

ऐ व ज हेनेसम ही ही मेसीडन्ट रॉयल एशियाटिक सोसाय-
 टीने ता २० अक्टूबर सन १८५३ को एक लेख पढा था जो कि
 सुसायटीके जर्नल जनवरी १८५५ में छपा है । इस लेखमें बौद्धोंके
 प्रबोधोंमें आये हुए ‘ तिरियय ’ (तीर्थक) शब्दका तथा यूनानी प्रबोधोंमें
 आये हुए जैन सुद्धि सम्बन्ध अर्थ क्या है ? इन दोनों सम्बन्धोंका अर्थ
 ‘ दिगम्बर जैन ’ ही है अथवा और कुछ ? इस बात पर विवेचन करते
 हुए जान एक स्वामयार लिखते हैं कि वे तीर्थक तथा जैनसुद्धि दिग
 पर जैन ही थे ।

आपक मूल लेखका अनुवाद यह है—

“ इन तीर्थकोंमें जो बड़ी विशेष बातें पाई जाती हैं तथा जो
 जैनियोंके सबसे प्राचीन प्रबोधों और प्राचीन इतिहासस ठीक ठीक मिलती
 हैं वे ये हैं कि एक तो उनमें दिगम्बर सुद्धियोंका होना और दूसरे
 पशुमांसका सर्वथा निषेध । इन दोनोंमेंसे कोई बात भी प्राचीन काकके
 ब्राह्मणों और बौद्धोंमें नहीं पाई जाती है । ”

जैन सुद्धियोंके विषयमें आपन यह लिखा है—

“ क्योंकि दिगम्बर समाज प्राचीन समयसे जब तक बराबर
 पक्का जा रहा है । (लेखमें इसकी पुष्टिके अन्य कारण भी बतलाये
 हैं) इससे मैं यह ही तात्पर्य निकालता हूँ कि (पश्चिमीय भारत

में जहाँ जैन धर्म अब भी फैला हुआ है जो जैनसूफी यूनानियोंको मिले थे वे जैन थे, न तो वे ब्राह्मण थे और न बौद्ध । तथा तक्षशिलाके पास सिकन्दरको इनही दिगम्बरियोंका एक सघ मिला था जिन दिगम्बरियोंमेंसे एक कालानम नामधारी फागस देशतक सिकन्दरके साथ गया था । ”

डाक्टर सतीशचन्द्र विद्याभूषण एम. ए. प्रिंसिपल संस्कृत कालेज कलकत्ता लिखते हैं कि —

“ जैनधर्म बौद्धधर्म से प्राचीन है । निर्ग्रन्थों तथा नाथपुत्रका वर्णन बौद्धोंके सबसे प्राचीन पालीग्रन्थ त्रिपिटक में आया है जो सन ईसवीसे ५०० वर्ष पहलेका है । .... सन इसवीके १०० वर्ष पहले एक संस्कृतमें ग्रंथ महायान नामका बना है उसमें खास दिगम्बर शब्द भी आया है । ”

इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिया जिल्द २५ ग्यारहवीं बार (सन १९११ में) प्रकाशित उसमें इस प्रकार उल्लेख है—

“ जैनियोंमें दो बड़े भेद हैं एक दिगम्बर दूसरा श्वेताम्बर । श्वेताम्बर थोड़े कालसे शायद बहुत करके ईसाकी ५ वीं शताब्दीसे प्रगट हुआ है । दिगम्बर निश्चयसे लगभग वेही निर्ग्रन्थ हैं जिनका वर्णन बौद्धोंकी पाली पिटकोमं (पिटकत्रय ग्रन्थमें) आया है । इसकागण ये लोग (दिगम्बर) ईसासे ६०० वर्ष पहलेके तो होने ही चाहिये ।

राजा अशोकके स्तम्भोंमें भी निर्ग्रन्थोंका उल्लेख है (शिलालेख नं २०) श्री महावीरजी और उनके प्राचीन मानने वालोंमें नग्न-अमण करनेकी एक बहुत बाहरी विशेषता थी जिससे शब्द ‘ दिगम्बर ’ है । इस क्रियाके (नग्न अमण करनेके) विरुद्ध गौतम बुद्धने अपने शिष्योंको खास तौरसे चिताया था । तथा प्रसिद्ध यूनानी शब्द जैनसूफीमें इसका (दिगम्बर का) वर्णन है । मेगस्थनीज ने (जो राजा चन्द्रगुप्तके समय सन ईसवी से ३२० वर्ष पहले भारत

वर्षमें जाम्बा था) इस शब्दका व्यवहार किया है । वह शब्द [दिगम्बर शब्द] बहुत योग्यताके साथ निर्ग्रन्थोंको ही प्रगट करता है ” ।

इसी प्रकार विक्सन साहब (H H Wilson M A) अपनी पुस्तक) “ *Essays and lectures on religion of jains* ” में कहते हैं कि—

जैनियोंके प्रधान दो मंद हैं दिगम्बर और श्वेतांबर । दिगम्बरी बहुत प्राचीन मान्य होते हैं और बहुत अधिक फैले हुए हैं । सर्व दक्षिणके जैनी दिगम्बरी मान्य होते हैं । यही हाक पश्चिमी भारतके बहुत जैनियोंका है । हिन्दुओंके प्राचीन पार्श्विक ग्रंथोंमें जैनियोंको सत्कारणतासे दिगम्बर वा जैन कहा है ।

डाक्टर बोयेकने अपनी सन १९१० की रिपोर्टमें लिखा है कि—

“ जब मैं जैनियोंके २४ तीर्थक्षेत्रोंको मूर्तियोंके विषयमें विस्तृत हूँ । मथुरामें जैनियोंका मुख्य कंकाली टीका है जहाँ डाक्टर फुररने बहुतसी मूर्तियाँ निकाली हैं जो कलकत्ताके जलानगरमें हैं । तीर्थक्षेत्रों की मूर्तियाँ पवित्र भारतीय कारीगरी है । इनके आसपास जो डिजा केस हैं उनसे यह कुसाम गन्धसे बहुत पड़ेकी मान्य होती हैं । सबसे असाधारण बात जो तीर्थक्षेत्रोंकी मूर्तियोंमें है वह उनका नग्नपना है । इसी फिन्से शैल मूर्तियोंसे विजया मान्य हो जाती है । यह बात वास्तवमें दिगम्बरी मूर्तियोंके विषयमें ही कही जा सकती है । क्योंकि श्वेताम्बरी अपनी मूर्तियोंको बस पहनाते हैं और उनको मुकुट तथा आभूषणोंसे सजाते हैं । मथुराके जलानगरमें जो मूर्तियाँ हैं वे सब दिगम्बराम्बरी ही हैं । ”

मथुराके कंकाली टीकेसे निकली हुई एक प्राचीन प्रतिमाओंके विषयमें श्वेताम्बरी सज्जनोंका कहना है कि डाक्टर फुरर के कथनानुसार ये समस्त प्रतिमाएँ श्वेताम्बरीय हैं जत हमारा श्वेताम्बर सम्प्रदाय दिगम्बर सम्प्रदायसे प्राचीन है । ऐसा ही श्वेताम्बर मुनि जाल्मर्नरबीने अपने “ *तत्त्वविर्भवप्रामाद* ” ग्रंथमें लिखा भी है ।

किन्तु श्वेताम्बरी सज्जनोकी ऐसी धारणा बहुत मूलमरी हुई है। क्योंकि प्रथम तो इन प्रतिमाओंमें से एक-दोके सिवाय प्रायः सब ही नग्न हैं। उनके शरीरपर वस्त्रका चिन्ह रंचमात्र भी नहीं है। इस कारण दिगम्बरीय मूर्तिविधानके अनुसार वे दिगम्बरी ही हैं। यदि वे श्वेताम्बरी होतीं तो उनपर कम से कम चोलपट्ट (कंदोरा-लंगोट) का चिन्ह तो अवश्य होता। किन्तु उनपर वह विल-कुल भी नहीं है। इस कारण नियमानुसार वे प्रतिमाएं दिगम्बरी ही हैं।

यदि प्रतिमाओं परके लेखमें ' कोट्टिक गण ' शब्द लिखा हुआ होनेके कारण उन प्रतिमाओंको श्वेताम्बरीय कहनेका साहस किया जावे तो भी गलत है क्योंकि प्रतिमाओंके निर्माण समयमें कोट्टिकगण श्वेताम्बरीय होता तो प्रतिमाओंकी आकृति भी अन्य श्वेताम्बरीय मूर्तियोंके अनुसार होती। श्वेताम्बरी लोगोंको या तो अपने शास्त्रोंमें यह दिखलाना चाहिये कि अरहन्त प्रतिमा का आकार नग्न रूपमें होता है, वस्त्र का लेशमात्र भी उसके ऊपर नहीं होता। तो तदनुसार वस्त्र मुकुट कुंडल आदि चिन्हों वाली जो मूर्तियां आज श्वेतांबरोके यहां प्रचलित हैं वे श्वेताम्बरीय नहीं ठहरती हैं। अथवा वस्त्रसहित मूर्तियोंका निर्माण ही श्वेतांबर सम्प्रदायके शास्त्रानुसार होता है ऐसा यदि श्वेतांबर कहें तो इन मूर्तियोंसे निकली हुई नग्न मूर्तियोंको श्वेतांबरिय मूर्ति माननेकी भूल हृदयसे निकाल देनी चाहिये। नग्न मूर्ति और वह श्वेतांबरिय हो ऐसा परस्पर विरुद्ध कथन हास्यजनक भी है।

दूसरे प्रतिमाओंपर जो संवत् उल्लिखित हैं उन संवत्तोसे वे मथुरा की प्रतिमाएं केवल १७०० सत्रह सौ वर्ष प्राचीन ही सिद्ध होती हैं उससे अधिक नहीं, जब कि इससे पहलेही जैन सम्प्रदायके दिगम्बर, श्वेताम्बर रूपमें दो विभाग हो चुके थे। प्रतिमाओंपर जो संवत् है वह प्रायः (कुशान) शक संवत् है क्योंकि जिन राजाओंका वहां उल्लेख है उनका समय अन्य आधारोंसे भी वह ही प्रमाणित होता है। शक संवत् विक्रम संवत्से १३७ वर्ष पीछे तथा वीर संवत्से ६०० छह सौ

वर्ष पीछे प्रपञ्चित हुआ है। बसुदेव संवत् उससे भी ७७ वर्ष पीछे प्रपञ्चित हुआ है। इस कारण उल्लिखित सन्तोंसे ये प्रतिमाएँ श्वेताम्बर सम्प्रदायकी, दिगम्बर सम्प्रदायसे प्राचीनता सिद्ध करनेमें सर्वथा असमर्थ हैं। क्योंकि हमसे भी सैकड़ों वर्ष पुराने जयजयभुक्त व लंडनिरिके शिवालेख दिगम्बर सम्प्रदायका पुरातनत्व सिद्ध कर रहे हैं।

भूगर्भसे प्राप्त प्राचीन दिगम्बर जैन मूर्तियाँ

जो तो अभी गढ़ा कहीं भी प्राचीन जैन प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई हैं सब ही दिगम्बर जैनमूर्तियाँ हैं। उनपर श्वेताम्बरीय प्रतिमाओं सरीखा क्कोटका किन्ह किसीपर भी नहीं खुदा है। किन्तु अभी '७-८ वर्ष पहले भरतपुर राजधान्तर्गत बवाना तहसीलक मारोली ग्राममें एक स्थानपर खुदाई हुई थी उसमें संवत् १३ की प्रतिष्ठित दिगम्बर जैन अर्हन्त प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई थी।

प्रतिमाएँ १० थीं जिनमेंसे एक प्रतिमाका किन्ह भाग्यम नहीं हुआ शेष ९ प्रतिभिन्न श्री परमनाथजी, श्री समवनाथजी, श्री सुषार्श्वनाथजी, श्री चन्द्रममजी, श्री मेवासनाथजी, श्री लातिनाथजी, श्री ममिनाथजी, श्री पार्श्वनाथजी और श्री महावीरजी के हैं। ये सभी प्रतिभिन्न आबाद सुदी १ सं. १३ में अजपुर नगरके प्रतिष्ठित हैं। ये समस्त प्रतिभिन्न इस समय बवानाक मंदिरजीमें निरासमान हैं।

उसी मारोली ग्राममें भरतपुर राजसे स्वीकारता लेकर गत वर्ष (बीर सं. २४५४) में फिर खुदाई हुई तो १४ प्रतिमाएँ फिर निकली जिनमें एक श्री अक्षमकी, चार श्री पार्श्वनाथजीकी, आठ श्री महावीर स्वामीकी और एक श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकरका अस्तकपर उठाया हुए पद्मावती देवीकी मूर्ति है।

इस प्रकार ये प्रतिभिन्न बीस ही हजार वर्ष पुराने हैं।

इस कारण इन पूर्वोक्त प्रमाणोंसे अच्छी तरह प्रमाणित होता है कि दिगम्बर सम्प्रदायका रूप जैनधर्मके प्रारम्भ समयसे वस्तु आ रहा है और श्वेताम्बर सम्प्रदायका उद्भवकाळ भी भद्रबाहु मुक्तकेवलीके पीछे १२ वर्षक मुक्ताकाल नियमित बाद केवल दो हजार वर्ष से हुआ है।

उपसंहार.

१—जैनधर्म वीतरागताका उपासक है। उसके धार्मिक नियम वीतरागताके उद्देशपर निर्माण हुए हैं। इस कल्पमें जैनधर्मको जन्म देने-वाले भगवान ऋषभदेव भी उत्तम वीतराग थे—नग्न साधु थे। उस वीतराग मार्गका समूल रूप दिगम्बर सम्प्रदायमें विद्यमान है इस कारण दिगम्बर सम्प्रदाय ही पुरातन जैनधर्मका सच्चा स्वरूप है।

२—श्वेताम्बर सम्प्रदाय श्रुतकेवली श्री भद्रबाहु स्वामीके स्वर्गारोहण होनेके पीछे और विक्रम संवत्से लगभग ३०७ वर्ष पहले उत्पन्न हुआ है। उत्तर भारत प्रदेशमें १२ वर्षका घोर दुर्भिक्ष पड़नेके कारण जो जैन साधु मालवा प्रान्तमें रह गये थे उन्होंने नगरमें रहकर अपने सामने आई हुई अनिवार्य आपदाओंको दूर करनेके लिये वस्त्र, दह, पात्र आदि परिग्रह स्वीकार कर लिया था। उनमेंसे कुछ 'साधुओं'ने तो दुर्भिक्ष समाप्त हो जानपर दक्षिण देशसे अपने समस्त संघके साथ लौटे हुए श्री विशाखाचार्यके उपदेशानुसार प्रायश्चित्त लेकर अपना चारित्र परिग्रह छोड़कर फिर पहलेके समान शुद्ध बना लिया। किंतु जो साधु शिथिलाचारी हो गये थे उन्होंने दुराग्रह वश अपने चारित्रमें सुधार नहीं किया और उन्होंने अपने वंशकी पुष्टि तथा प्रचारके लिये श्वेताम्बर सम्प्रदायकी नींव ढाली।

३—दिगम्बर सम्प्रदायको पुरातन सिद्ध करनेवाले अनेक साधन हैं।

क—जैनधर्मके प्रारम्भ समयसे प्रचलित वीतरागता दिगम्बर सम्प्रदायके ही आराध्य अर्हन्तदेवमें, उनकी प्रतिमाओंमें, महाव्रतधारी साधुओंमें तथा शास्त्रोंमें यथार्थ रूपसे पाई जाती है। वह वीतरागता श्वेताम्बर सम्प्रदायमें नहीं है।

ख—पुरातन बौद्ध, सनातनी, यूनानी आदि अजैन ग्रंथोंमें जहां कहीं भी जैन साधुओंका तथा पूज्य अर्हन्त प्रतिमाओंका वर्णन आया है—वहांपर नग्न दिगम्बर रूपका ही उल्लेख है।

ग—प्रख्यात भारतीय तथा यूरोपीय ऐतिहासिक विद्वान दिगम्बर सम्प्रदायको श्वेताम्बर सम्प्रदायसे पुरातन बतलाते हैं।

४—केवलश्याम प्रगट हो जानेपर अर्हन्त मगवानको मृत्य नहीं लगती । अनन्तसुख, अनन्तशक्त प्रगट हो जानेसे किसी भी प्रकारकी शरीरिक तथा मानसिक पीडा नहीं होती । इस कारण प्रमादमनक कबलाहार वे नहीं करत हैं ।

५—केवलश्यामी अनन्तसुखसम्पन्न होत हैं इस कारण उनके ऊपर मनुष्य, देव, पशु आदिके द्वारा किसी भी प्रकार उपद्रव होकर उनको दुःख प्राप्त नहीं हो सकता ।

६—अर्हन्त मगवानकी प्रतिष्ठित प्रतिमापर पुकट, कुंडल, डार, आदि आभूषण तथा कन्कीछे बस पड़नाना जैनसिद्धांतके विरुद्ध है—अर्हन्त मगवानका अवर्णबाध है, क्योंकि अद्वैतदेव पूर्ण बीतराग होत हैं तथा उनकी प्रतिमा बनवाकर दर्शन, पूजन, स्तवन आदि करनेका उद्देश भी बीतरागता प्राप्त करना है ।

७—मुक्ति प्राप्त करनेका साधन उत्तम साधु बनकर तपस्वा करना है । ऐसा करनेसे ही मकालुबाध चारित्र्य, उत्तम शुद्धध्यान प्राप्त होता है । उत्तम साधु [जिनकल्प्यो मुनि] बखरहित नम्र ही होता है । और साधुके मन वेदके निमित्तसे ही मुक्ति प्राप्त होती है । अत एव अनेक दोष जनक बच्चोंको धातु करनेवाली स्त्रियाँ मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकतीं क्योंकि उनके शरीरके अंगोपांगोंकी रचना इस प्रकार होती है कि वे मम होकर तपस्वा नहीं कर सकती हैं और न उनमें योग निश्चल उपधारण करनेकी उत्तम शक्ति ही होती है । इस कारण स्त्रीको मुक्ति कहना असम्भव बात है ।

८—जैन सिद्धांतक अनुसार (श्वेतांबरिय सिद्धांतशास्त्रोंके अनुसार भी) तीव्रकर पद पुरुषको ही प्राप्त होता है । इस कारण स्त्रीको तीव्रकर पदधारिणी कहना भी असम्भव है ।

९—जैनधर्म स्वीकार किए बिना मनुष्यको, सम्बन्धधर्म, सम्बन्धज्ञान नहीं हो सकता और जैन सिद्धांतके अनुसार आचार धातु किए बिना सम्बन्धधारित्री नहीं हो सकता इसलिये अजैन मार्गका अनुसरण करत हुए (अन्यस्मिन् धारण करते हुए) मनुष्यको मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती ।

१०-मुक्ति प्राप्त करनेके लिये परिग्रहका पूर्ण रूपसे त्याग करना अनिवार्य है । गृहस्थ परिग्रहका पूर्णरूपसे त्याग कर नहीं सकता इस कारण गृहस्थाश्रमसे मनुष्यको मुक्ति प्राप्त होना असंभव है ।

११-तीन माससे भी आठ दिन कम का कच्चा शरीर पिण्ड एक माताके गर्भाशयसे निकाल कर अन्य माताके उदरमें रख देना असंभव है क्योंकि ऐसा करनेसे नाभितन्तु टूट जाते हैं और गर्भस्थ जीवकी मृत्यु हो जाती है । इस कारण महावीर स्वामीके गर्भको देवानंदा ब्राह्मणीके उदरसे निकालकर त्रिशलादेवीके गर्भाशयमें पहुंचानेकी और वहांपर वृद्धि होनेकी बात सर्वथा असत्य है ।

१२-—श्वेताश्वरीय शास्त्रोंमें अछेरे बताये गये हैं जिनका कि वास्तविक अर्थ 'आश्चर्य कारक बातें' होता है । उन अछेरोंमेंसे १--केवली भगवानपर उपसर्ग २--व्यासी दिनके गर्भका अपहरण, ३--स्त्री तीर्थकर, ४--सूर्य चन्द्रका अपने विमानों सहित उतर कर मध्यलोकमें आना, ५--हरिवंशकी उत्पत्ति और ६--चमरेन्द्रका उत्पात ये अछेरे प्रकृतिविरुद्ध, जैन सिद्धान्त विरुद्ध, असंभवित कल्पनाओंके रूपमें हैं इस कारण सर्वथा असत्य हैं ।

